

الجواهر

في تفسير القرآن الكريم

المستعمل على عجائب بركات المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

المسمى بتفسير طنطاوي جوهري

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري

المتوفى ١٢٥٨ هـ

تدقيقه وسمعه وقدره

محمد عبد السلام شاهين

المجلد العاشر

١٩-٢٠

مسند أول سورة غافر - إلى آخر سورة الزخرف

مطبعة
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

الجواهر

في

تفسير القرآن الكريم

المستعمل على عجائب بدائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري

المتوفى ١٢٥٨ هـ

مطبعة ومطبعة راقية

محمد عبد السلام شاهين

٢٠-١٩

المطبعة

منه أول سورة غافر - إلى آخر سورة الزخرف

مستورات

مكتبة دار الكتب العلمية

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ ﴾ [غافر: ٣]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير سورة غافر

هي مكة إلا آيتي:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي فِتْنَةِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا سَجْدٌ مِمَّا هُمْ بِبَلِيغِيهِ فَاشْتَعَدَّ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ هُمُ السَّامِعُونَ لِلْبَصِيرِ ۝ لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْثَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾

فمدنيتان

آياتها ٨٥، نزلت بعد «الزمر»

يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «إن مثل صاحب القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاً فمر بأثر غيث فينما هو يسير فيه ويتمجب منه إذ هبط على روضات دُمُشات، فقال: عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب منه وأعجب. فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، وإن مثل هذه الروضات الدُمُشات مثل آل حم في القرآن». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم». اهـ.

هذه السورة أربعة أقسام:

القسم الأول: في تفسير البسملة.

القسم الثاني: غلب فيه وصف حملة العرش واتصال عالم الملائكة بعالم الإنسان إشراقاً وتعليماً وتنظيماً لمناسبة ما في آخر سورة «الزمر»، من أول السورة إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝﴾.

القسم الثالث: الاعتبار بالأمم الماضية وتخصيص موسى بالذكر عليه السلام ونبى إسرائيل والمؤمن من آل فرعون، من قوله: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية: ٢١] إلى قوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْطَارِ ۝﴾.

القسم الرابع: غلب فيه النظر في عجائب الحكمة الإلهية، من قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي فِتْنَةِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ﴾ [الآية: ٥٦] إلى آخر السورة، فيرجع معظم أجزائها ومقصودها إلى العالم الروحي الأعلى فالأنبياء السابقين فعجائب العالم المحسوس.

يونس إذ كان في نينوى وهي من تلك البلاد. وقد فصلت في سورة «هود» قصة نوح، ولقد كانت سفينة هناك عند جبال «ارارات» وهذه في تلك الناحية التي قام فيها الكرد اليوم، وهم يريدون الخروج من الدولة التركية. وهذه الجبال في بلاد العراق مما يلي بلاد الترك. ولا جرم أنها بلاد إسلامية إلى الآن. وهكذا فصلت قصة عاد وثمود وقصة إبراهيم ولوط ومدين وموسى. ولا جرم أن هذه البلاد كلها عربية وهي إسلامية اليوم. فلوط ببلاد الشام، وهكذا إبراهيم وعاد وثمود في بلاد حضرموت وما يليها، ومدين حوالي بحر القلزم وهو البحر الأحمر من جهات الشرق. فهذه العروش كلها أصبحت عروشا إسلامية. هذا ما تقدم في سورة «التوبة» و«يونس» و«هود». وهكذا هنا فإن العرش الذي ذكر في سورة «الزمر» وفي سورة «المؤمن» قد ذكرنا بالهداية العامة والملك كما تقدم. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿يَسْجُدُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَتَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥]، فالملائكة الحافون من حول العرش لهم حالان: تنزيه الله عما لا يليق بجماله، واستغفار لمن في الأرض. ومن طلب المغفرة لأحد أحب هدايته، والملائكة هم الذين يلهمون الناس الخير، وهم الذين يكونون سفراء بين الله وبين أنبيائه، فهم ملقنون الوحي للأنبياء وهم ملهمو الخير للمؤمنين. وترى هذا الأمر واضحاً في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً﴾ [غافر: ٧]، فذكر الرحمة وذكر العلم. ثم يقولون: ﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر: ٧] الخ.

وهذه الصفة العلمية هي إحدى الدعامين اللتين تنقسمان إلى قسمين آخرين كما تقدم. وتكون هذه الأربعة الدعائم للعروش، والدعامة الأخرى هي القدرة ولقد غلبت هنا في ذكر الأمم السابقة: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ [غافر: ٢١] الخ. وفصل بعضهم في خلال قصة موسى إذ قال: ﴿مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ﴾ [غافر: ٢١]، فهذه القصص مفصلة ومجملة ترجع للقصص التي في سورة «يونس» و«هود» بعد سورة «التوبة»، وكلها ذات عروش والعروش قد أصبحت للمسلمين. ذكر العرش في «التوبة» وما بعدها وذكره في «الزمر» وسورة «المؤمن» للإشارة إلى ما وصفنا من أن هذه العروش في تلك البلاد لا تزال إلى الآن في أيدي المسلمين.

واعلم أن هذا إن لم تتبعه بنصائح للمسلمين لا يكون العلم به نافعاً، فإنه إذا كان ذكر العرش في هاتين السورتين مشيراً إلى ذلك كما أشار في السور الثلاث السابقة وهي هود وما بعدها من غير عظة تلحقه وعمل يتبع العلم؛ بقي المسلمون على ما هم عليه يفرحون بما يفتح عليهم من أسرار القرآن، ولكنهم لا يحركون ساكناً ويتركون جبل الأمم على غاربيها، وتحن تقول أيها المسلمون: هذه المعجائب ومعرفتها ليست تجزينا وحدها، فالعلم إن لم يتبعه العمل لم يفد الناس. فإذا سمعت أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض فذلك تذكير لنا أن نبرع في أمرين: الأمر الأول: المعرفة العامة بالعلوم الطبيعية والرياضية حتى نترك جمال الله وجلاله في السماوات والأرض بدراسة علوم جميع الأمم حولنا مع إضافة مباحثنا العقلية، وبذلك وحده نذكر معنى قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [الشورى: ٥]، فكيف يكون التنزيه بلا علم بالآثار التي أبدعها،

سورة غافر

وكيف يكون حمد على نعم تجهل تفصيلها، فالحمد اللفظي عبادة والحمد الحقيقي علم ولا علم إلا بالدراسة ومعرفة الحقائق، والعايد الجاهل قليل المنفعة، والعالم هو الذي اتبع الأنبياء وقلد الملائكة المسيحين بحمد ربهم. الأمر الثاني: أن نكون نافعين للناس فلا تكون حياتنا وقفاً على العلم وحده، لأن ثمرة العلم إفاضة الخير على الناس، والملائكة الحافون حول العرش كما أنهم يسبحون بحمد ربهم يفيضون الخير على أهل الأرض، ولا جرم أن لنا ضمائر وعقولاً هي محل إفاضة الخير من الملائكة علينا، فلنقم بالعلم ولنقم بالعمل والعالم كله متشابه متسق، فليكن العلماء في الأمم الإسلامية بعدنا متحليين بجمال العالم بهذا الوجود تفصيلاً على قدر إمكانهم أولاً وليكونوا مفيضين على الناس من علومهم، ويجب أن تكون علومهم شاملة لخيري الدنيا والآخرة حتى يتم حمدهم، والحمد يكون على نعمة، ونعمة الدنيا مشاهدة محسوسة. ومن جهل المحسوس جهل المعقول. ومن حمد بلا علم فحمده رياء وقول لفظي ضئيل. وإذا لم يقدّر العلماء في الإسلام بهذه الشرائط واستمر المسلمون على نومهم العميق وسلموا أعناقهم وخضعوا للجهلاء ممن لا يعقلون بدائع هذه الدنيا وحكم خالقها الحكيم فإن العروش المذكورة في سورة «المؤمن» المفصلة في سورة «يونس» و«هود» التي هي في أيدي المسلمين تميد ويملكها أمم غيرنا، وهذا آخر إنذار في هذا التفسير للمسلمين.

الملائكة يسبحون ويعلمون الناس الخير وهم حافون حول العرش، هكذا العلماء حافون حول عروش الأمم الإسلامية. إذا هم لم يقوموا بحق العروش من العلم الجرم وإفاضة العلم على أمم الإسلام. وهذا العلم يليق لإقامة العروش وبقائها، فإن هذه العروش ساقطة في أيدي الأمم الأخرى. ولقد سقطت عروش الأندلس التي كانت مفرقة عشرين دولة ولم يكن لهم من الدين ما يزعمهم، والشعراء كان لهم بينهم القدرح المعلق، وقبل ذلك سقطت بغداد التي كان لها السلطان على هذه العروش المذكورة في «يونس» وما بعدها وهي سورة «المؤمن». وإذا كان عرش الله وهو القائم على كل نفس بما كسبت تحفه الملائكة المسيحون المستغفرون لا يفارقونه فكيف يقوم عرش الإنسان الضعيف إلا بعلم وإفاضة على الخاضعين للعرش.

ومن العجب أن في سورة «التوبة» ذكراً لما يوافق اسمها من أن الله تعالى تاب على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الخ، وتاب على الثلاثة الذين خلفوا الخ، فهناك توبة وهاتنا توبة وغفران للذنوب المذكورين في قوله تعالى: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ [غافر: ٣]، هاتنا ذكر للعقاب الشديد وذكر للمغفرة، وما أنسب هذين بالعرش لأن المستوي على العرش يدبر الأمر، ومن يدبر الأمر يعاقب تارة ويغفر أخرى ويتوب على من يشاء، وهذا شديد المناسبة بالعرش، ولذلك ذكر في آخر سورة «التوبة». فالملك يتاسبه ذلك غفران وتوبة تارة وعقوبة تارة أخرى، وذلك يكون على مقتضى العلم. والعرش إنما ينشأ على العلم وعلى القدرة، ومظاهر هذين تسييح الملائكة وحمدهم واستغفارهم وهم حافون حوله، فعلمهم وإفاضتهم الخير على الناس مظاهر وآثار لما فوق ذلك من علم الله وقدرته اللتين بآثارهما أقيم العرش. فالله قادر عليهم والملائكة استمدوا منه والمؤمنون لا سيما علماءهم يستمدون من الملائكة.

وفي هذه السورة من المباحث أنواع:

- (١) فجاء الأرض الواسعة وما فيها من حكم وعجائب في آية: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [غافر: ٢١].
 - (٢) والسموات والأرض في آية: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧].
 - (٣) تفصيل النوع الأول في آية: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً﴾ [غافر: ٦٤]، وهنا ذكر صورنا وحسنها.
 - (٤) تفصيل النوع الثالث في آية: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ [غافر: ٦٧] ففي هذا تبيان نمو الإنسان حالاً بعد حال.
 - (٥) بيان الأنعام التي تركيبها والتي نأكلها.
 - (٦) وختم السورة بما يلخص السورة كلها من أنه أَرَانَا آيَاتِهِ كُلِّهَا، ومن أن سيرنا في الأرض يعرفنا عاقبة الأمم الخ.
 - (٧) وفي السورة الالتجاء إلى الله: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [غافر: ١٤].
 - (٨) وفيها أن الله يتصر رسوله وتابعيه: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ [غافر: ٥١] الخ، وفيها: ﴿فَوَقَّهَ اللَّهُ سَبَاتٍ مِمَّا تَعْمُرُونَ﴾ [غافر: ٤٥].
 - (٩) وفيها تبيان أن الضعفاء يحتجون بأن المستكبرين أضلّوهم، ويجهلهم المستكبرون، ويقع الجميع في العذاب.
 - (١٠) وذلك لأن المدار على الأنواع السبعة السابقة من النظر بالعقل في السماوات والأرض، وخلق الإنسان والأنعام. فإذا احتج إنسان بأن غيره أضله فحجته داحضة، لأنه يقال له: أين عقلك إذن؟ فلك أيها الضعيف عقل كما للمستكبر فكيف أمته؟ ولماذا لم تسر في الأرض وتنظر العواقب؟ أفليس من عجب أن يكون الله برحمته أنزل القرآن وعلم المسلمين فيه تربيته لا ذكر للأسباب معها غالباً، وهي الصلوات وأنواع العبادات وهي التربية العملية، وتربية علمية وهي المباحث التي تكون بها الهداية، وهذه هي النظرية كالنظر في الأنفس والآفاق الخ، وهذه لا يغتر فيها إهمال العقل، وبهذه يحتاج المستكبرون والضعفاء ويقع الجميع في العذاب، ولقد علمت أيها الذكي فيما نقلناه عن «كانت» الألماني في كتاب التربية: أن التربية العملية أولاً تكون بلا ذكر للأسباب، فإذا كبر الصبي علم الأسباب. وهنا في القرآن: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَجِشَةً﴾ [الإسراء: ٣٢]، فهذا أمر في نفسه مذموم. وهكذا في القتل جاء في سورة «المائدة»: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢] الخ، وجاء في سورة «البقرة»: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٧٩].
- هذه في التربية العملية فهي اشتملت على ما لم يذكر معه سبب وعلى ما ذكر معه السبب، وهذا هو الذي قرره علماء التربية في عصرنا، فأما التربية العلمية فلا تصح إلا بالنظر العقلي، ولذلك لما نجا أهل النار لم ينفع الضعفاء الاحتجاج بالذين استكبروا.

أيها المسلمون، إن القرآن مملوء حكمة وأنتم التاركون لها، وهذه الآيات فيها عجائب ولكن الله تعالى حرّمها على الناعمين الساهين اللاهين الذين لا يفكرون، فكم ذكر الله محاجة الكفار في النار في هذه السورة وفي سورة «سبا» وفي سور كثيرة، كل ذلك ليوقظ شعور المسلمين الذين ناموا نوماً عميقاً فيفكروا بعقولهم. إني أنذر المسلمين بهذا التفسير. أنذرهم قبل فوات الفرصة. إن هذا الكتاب قد جاء بين عهدين كبيرين: عهد النوم العميق للأمم السابقة، وعهد اليقظة للأمم المستقبلية. وسيسقبل المسلمون أيام العلم والعمل بعد أن استبدروا أيام الجهل والكسل، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كتب صباح يوم الخميس ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٣٠. انتهى القسم الأول في تفسير البسمة، والحمد لله رب العالمين.

القسم الثاني من السورة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الْقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ﴿٢﴾ مَا يُجَادِلُ فِيْءِ آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَهُمْ عَلَى أَمْرٍ بِرُسُلِهِمْ لِيُتَّخَذُوا فِي الْبَلَاءِ حَسْبًا ﴿٤﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَهُمْ عَلَى أَمْرٍ بِرُسُلِهِمْ لِيُتَّخَذُوا فِي الْبَلَاءِ حَسْبًا ﴿٥﴾ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ وَرَحْمَةُ وَعِلْمُنَا فَاعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾ رَبُّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَفِيهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَعَلَّتْ أَلْفُ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنْ مُقَاتِلِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتُكْفَرُونَ ﴿١٠﴾ قَالُوا رَبُّنَا أَمْتًا أَسْتَفْتِي وَأَحْيَيْنَا النَّسْتَفْتِي فَاغْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾ ذَلِكَ كُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَدُّوا مَا الْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُبِيبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بَرْزُورُونَ لَا تَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ الْيَوْمَ يُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٠﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ
مَا لِلْقَائِلِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١١﴾ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٢﴾ وَاللَّهُ
يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١٣﴾

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمَّ﴾ تقدم الكلام على الحروف كلها في أول «آل عمران» وفي أوائل «العنكبوت» وما بعدها، ويختص الكلام على ﴿حَمَّ﴾ هنا بأنها تشير إلى حمد سبق في آخر «الزمر» وحمد يأتي في هذه السورة، والحمدان صادران من الملائكة والمؤمنين، كما رأيت في آخر «الزمر» وكما سترى هنا عند قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ الخ. فرجعت هذه الإشارة العجيبة إلى استكمال قوة العلم وإفاضته على المتعلمين، فإن الحمد ونمائه ليس يكون إلا باستكمال قوة العلم، وكيف يحمد الإنسان على نعمة بجهلها، وكما كانت ﴿التَّوْحِيدُ﴾ تشير في «العنكبوت» وما بعدها إلى تحقيق المباحث العنصرية والوقوف على حقائق هكذا هنا يراد به «الحاء» و«الميم» استكمال قوة العلم في جميع الفروع، إذ لا حمد كاملاً إلا بعد علم بالحمود عليه، ولا تعليم بصدق إلا لمن استكمل العلم، وهذا هو الذي تشير له ﴿حَمَّ﴾، ولذلك أردفها بقوله: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ بكل المعلومات، وحمد العبد تابع لعلمه بما أبدعه الله تعالى، والله يحب من تخلق بأخلاقه والعلم منها ﴿غَايِرُ الذُّخْرِ﴾ ساتره ﴿وَقَائِلُ النَّوْبِ﴾ أي: التوبة ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾، فالأول لمن آمن وأطاع، والثاني لمن كفر وعصى ﴿ذِي الظُّلُمِ﴾ ذي السعة والغنى والفضل والنعم ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فليقبل الإنسان بكليته عليه ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ فيجازي كل ما يستحق، وهذه الصفات جمعت بين الترغيب والترهيب لئلا يياس الناس من الرحمة ولا يأمنوا مكر الله، فلما حقق أمر التنزيل سجل الكفر على المجادلين فيه بالباطل. فقد قيل: إن جدالاً في القرآن كفر، فأما الجدال لإيضاح الملتبس فهو مرغوب فيه فقال: ﴿مَا يُجَادِلُ فِيْءَ آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْأَيْدِي﴾، فلا يغرك إمهالهم وتقلبهم في بلاد الشام واليمن بالتجاراة المريحة فإنهم سيخرجون قريباً كما أخذ من قبلهم ﴿عَذَّبْتُ قَوْمَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَالْأَخْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ والذين تحزنوا على الرسل من بعد نوح كعاد وثمود ﴿وَهَشَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ﴾ من هذه الأمم ﴿بِرُسُولِهِمْ لِیَأْخُذُوهُ﴾ ليقتلوه أو لياسروه ﴿وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ﴾ بما لا حقيقة له ﴿لِيُنْظَرُوا بِهِ الْحَقُّ﴾ لينزلوه به ﴿فَأَخَذْتَهُمْ بِالْهَلَائِكِ جَزَاءٍ لَهُمْ﴾ فكيف كان عقابي إياهم، ألم يكن مستأصلاً مهلكاً وأنتم عمرون على ديارهم وتروون آثارهم؟ وفيه معنى التعجب ﴿وَكَذَلِكَ خَلَقْتُ كَلِمَتِي رَبِّكَ﴾ وعيده وقضاؤه بالعذاب ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لكفرهم ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ بدل

من كلمة «ريك»، ابتداء الله السورة بصفات العزة والعلم والقدرة الواسعة، وبذكر الرحمة والعقاب، ثم أتبع ذلك بمن استوجبوا العقاب وأعقبهم بذكر من هم على النقيض من حالهم فهما على طرفي نقيض، كفار في أسفل دركات الشقاء، وحملوا العرش في أعلى دركات العز والهناء فقال: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ أي: حاملو العرش والخافون حوله وهم الكروبيون أعلى طبقات الملائكة وأولهم وجوداً، ولا معنى للحمل إلا الحفظ والتدبير وذلك يستلزم قربهم من ربهم ومكانتهم عنده وعلوهم على العالمين. ألا ترى أن كل من كان في الناس أغزر علماً وأحسن تدبيراً يكون أرقى منزلة، فهؤلاء ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أي: يذكرونه بمجامع الثناء: (١) من صفات الجلال التي هي عبارة عن التسبيح أي التنزيه عن مقام المحدثين، ككونه لا أول له ولا آخر لبقائه، وأنه مخالف للحوادث في ذاته وصفاته وأفعاله. (٢) ومن صفات الإكرام كعلمه وقدرته وإرادته وكلامه، فالإشارة للأول بالتسبيح وللثاني بالتحميد. فالصفات الأولى كمال والثانية مشتملة على التكميل كالخلق والرزق والهبة والهداية وما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ إنما ذكر للدلالة على إظهار فضيلة الإيمان، وإلا فحمل العرش لا يكون إلا بكمال العلم، ولا كمال للعلم إلا بعد مبدأ الإيمان، وذلك لأن المقام مقام إبراز أمة، وإبرازها إنما يكون أولاً بالإيمان ثم يتبعه العلم، فلذلك قصر الكلام على ذلك فقال: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: يسألون الله المغفرة لهم، ومعنى ذلك أنهم يحملونهم على التوبة ويلهمونهم ما يوجب المغفرة، إن هؤلاء الملائكة محتون بالقرب من ربهم فهم مدبرون للعالم نظاماً جسيماً وإرشاداً علمياً، فالوحي منهم للأنبياء بأمر ربهم، والإلهام منهم لذوي الفطر القابلة للخير، ولا يصدهم صاّد عن إلهام الخير لا يرى من الناس إلا إذا كانت فطرته تصده عن القبول منهم فيتولى الشياطين هدايته إلى طريقهم المؤدي إلى الفساد، ثم بين الاستغفار المذكور المعبر به عن إلهامهم بما يكون نتيجة له من حيث شمول الرحمة الإلهية العامة لهم والمغفرة وإدخالهم الجنة مع آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إذا صلحوا كصلاحهم، وهذا البيان هو قوله: يقولون: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾، فإن كل حيوان مثلاً قد ألهم ما به صلاحه الموافق له وفطر عليه، والإنسان بعدت طرقه ونحن نجد في هدايته إلى الصراط المستقيم بالإلهام والإرشاد، ﴿فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ لاستعداد فطرهم لقبول الهداية من الرسول وخلفائه ومن الإلهامات التي توجهها إليهم ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ واحفظهم عنه ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ إياها ﴿وَمَنْ صُلِحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ عطف على «هم» من «أدخلهم»، ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ الملك الذي لا يغلب وأنت مع ملكك وعزتك لا تفعل شيئاً خالياً عن الحكمة، ومن موجب حكمتك أن تدخل معهم من صلح من ألهم ليتم سرورهم وأن تتم وعدك الذي وعدت ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾ أي: المعاصي في الدنيا ﴿وَمَنْ تَقِيَ السَّيِّئَاتِ يَمُدِدْ فَقْدَ رَحْمَتِهِ﴾ ومن تقها في الدنيا فقد رحمته في الآخرة ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْقُورْءُ الْعَظِيمُ﴾ أي: النعيم الذي لا يتقطع في جوار ملك لا تصل العقول إلى كنه عظمته.

فصل في ذكر نتائج الكفر

لما ذكر الله أحوال الكافرين في الدنيا، وبين موجبات الهداية والعناية المبذولة من حملة العرش وصفوف الملائكة بالإلهام مع تدبير الملك واهتمامهم بهداية الناس أمعه مما هو النتيجة اللازمة لذلك، وهي أن هؤلاء يندمون حين يوضعون في الدركات التي هم أولى بها في جهنم، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ﴾ يوم القيامة وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم حين عرضت عليهم سيئاتهم وعذبوا العذاب، فيقال لهم: ﴿لَمَقْتُ اللَّهَ﴾ إياكم في الدنيا والآخرة ﴿أَصْغَرُ مِنْ ثَمَنِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِنْ تَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ ﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا﴾ إيمانين ﴿آتَيْنِي وَأَحْيَيْتُ النَّسْتَيْنِ﴾ أي: أمتنا في الدنيا ثم أحيتنا في القبر للسؤال، ثم أمتنا في البرزخ وأحيتنا للبعث، لأن الإنسان عند الموت يخلع هذا الهيكل الجسمي وتبقى الروح بالجسم الأنثري اللطيف المائل لأجسامنا الأرضية، فهذا موت وانتقال من حال إلى حال مغاير كل المغايرة، وهناك يرى الإنسان العجائب الكامنة في جسده الروحي، ويرى صور أعماله السابقة من سيرة بادية العار والشار طاهرة القدرة والحقارة فيلحقه منها خزي لا يعاق وعذاب روحي ونار جسمية ملازمة له ملازمة العنل للشبح والهواء للأجسام الأرضية، ومن حسنة تظهر موقنة بهجة متألثة بهية تبهج من رآها كالكواكب النيرة تسر الناظرين، ثم إن هذه الحال البرزخية يحصل فيها انتقل وتغير، وربما ظهرت حال جديدة للأرواح تبدل فيها تبدلاً عظيماً كالتبدل الذي حصل بموت الأجسام فيعتبر موتاً ثانياً، ثم يبعث الناس فتكون حياة ثانية، فإذن يكون هناك موتان بين الأول والثاني حياة برزخية، وبعد الثاني حياة يوم القيامة، وعلى ذلك تكون لك أنواع ثلاثة من الحياة، لأن الحياة الدنيا لم تذكر في هذا المقام، وربما كانت تبدلات الإنسان في الحال البرزخية كثيرة جداً لسرعة أحوال الأرواح، فبه على ذلك بذكر أعظم تبدل فيها مسماء موتاً، وإلا فالأنفس حية في الحياة الدنيا وبعد مفارقة الأجساد ويوم القيامة، وهذه الآية فيها رموز عجيبة سيظهرها المسلمون بقراءة علم الأرواح واستحضارها بعد مفارقتها هذه الدنيا ورجوعنا إلى الحال البرزخية، لأنهم اليوم ونحن أحياء ليس عندهم من الوقت ما يتفرغون به لمثل هذه العلوم، وأمم الغرب اليوم تطاردهم وسيخلصون منها إن شاء الله قريباً، وبعد ذلك يقرؤون هذا التفسير وأمثاله قراءة أتم ويشرعون في المباحث العلمية، ويدخلون جنة علمية عالية في الدنيا ثم يتمتعون بروضات الجنات البرزخية ويلحفوننا إن شاء الله تعالى هناك جيلاً بعد جيل.

ولما كانت أحوال الأنفس الشرية وتقلباتها في البرزخ ويوم القيامة تكون قد أملت عيها دروساً عالية قاسية يظهر الحقائق لها تحملهم على الاعتراف وطلب الخروج من النار: أعقبه بقولهم: ﴿فَأَعْرِضْنَا يَذُرُونَا فَبَلِّغْ إِلَى خُرُوجٍ﴾ من النار ﴿بَيْنَ سَبِيلٍ﴾ طريق نسلكه فيحايون أن لا سسل إلى الخروج ﴿وَدَيْكُمْ﴾ العذاب ﴿بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ آلَهُ وَحْتَهُ حَضَرْتُمْ إِيَّانَ يُشْرِكُ بِهِ﴾ غيره ﴿تُؤْمِنُونَ﴾ أي: تصدقوا ذلك، الشرك ﴿قَالَ حُكْمُ اللَّهِ أَعْلَى﴾ الذي لا أعلى منه ﴿الْكَبِيرُ﴾ الذي لا أكبر منه ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ عجائب مصنوعاته لتكملوا أنفسكم بمعرفتها ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ أي: المطر لأنه سيبه، فعجائب المصنوعات لأمرين: ترقية العقول، وتربية الأجسام، والثاني

عام، والأول خاص، وهذا قوله: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ﴾ يفكر في رقي نفسه بهذه المعجائب ﴿إِلَّا مَنْ يُبِيبُ﴾ يرجع عن الإنكار بالإقبال عليها والتفكير فيها، ولما كان فريق المتبين هو الذي تتجه العناية لارتقائه في القرآن والحكمة وأردفه عما يناسبه فقال: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ من الشرك الخفي والجلي ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ إخلاصكم وشق عليهم هو ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ﴾ أي: هو مرتفعة درجات كماله فوق المحسوس والمعقول، وهكذا مراتب مخلوقاته الحسية رificات درجاتها طبقاً عن طبق وكذلك الروحية من صفوف النفوس الإنسانية والملائكة، فهؤلاء جميعاً درجات بعضها فوق بعض ارتفاعاً إلى أن تقع درنة العقول ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ الذي هو أصل العالم فهو في قبضة قدرته، وقوله: ﴿يُلْقِي أَرْوَاحَ بَنِ أَمْرِهِ﴾ خبر رابع لقوله: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ﴾ يقول الله: إنه يرينا المعجائب وهو مرتفع الدرجات ورافع درجات الخلق والعرش في قبضته ويلقي الوحي بأمره ﴿عَنِّي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي: من يختاره للنبوة ﴿لِيُذَكِّرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ إذ تتلاقى فيه أهل السماء وأهل الأرض والعمال والأعمال ﴿يَوْمَ هُمْ يَبْرُرُونَ﴾ خارجون من قبورهم وظاهرون لا يسترهم شيء، وأعمالهم وسرائرهم مكشوفة لا يحجبها نقاق ولا رياء ﴿لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ من أعمالهم وأحوالهم. وحينئذ تنطلق الحال بهذا السؤال: ﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ أَتَوْكُمْ﴾ وإذن نجيب هي: ﴿لِلَّهِ التَّوْحِيدُ الْفَهَارُ﴾ فهو وحده قهر الخلق بالموت وبالبعث وبالحر، ولا جرم أن إلقاء الوحي بهذه المعاني على الأنبياء إنما يكون لرفع درجات النفوس الأرضية ولحقوقها عما هو أعلى منها، فإذا كان الله رفيعاً درجات كماله، رافعاً عالم الكواكب طبقات بعضها فوق بعض كما رأيته فيما مضى في هذه التفسير، ورافع درجات الأرواح والملائكة، فإنه في هذه النفوس الرفيعة والأرواح الشريفة يهين نفوساً أخرى لتلحق بها فيوحي بواسطة الملائكة إلى الأنبياء، والناس يستمعون الوحي فيرتفعون إلى درجات أرقى مما هم عليه، هذا هو الذي يقنضيه نظم الآية منسجماً عجيباً، ثم ذكر نتيجته فقال: ﴿أَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ فلا يرى المرء إلا ما كونه في نفسه من عقيدة أو علم أحوال فيرى كل ذلك منقوشاً مصوراً في جسمه كما يحس الآن في هذه الحياة بذلك من حمد وعداوة وطمع وشره وكبرياء، فكل ذلك منعص للإنسان في حياته لاحق به بعد موته، بحيث يحس الإنسان به ويشعر ويكون سوائل معنوية في عالم الأثير مختلفة كاختلاف ألوان النبات وروائحها، وهكذا أسواع العلم والحكمة والفضائل الخلقية من الكرم والصفح والآداب جميعها ترى لها سوائل أثرية معنوية أشبه بالسوائل المعاطيسية ترشح من النفس ولا تعارقها، كما لا يعارقها في هذه الدنيا من هذه الصورة الجسمية أشكالها وأطوالها وألوانها ونسبها وقيلتها، وذلك كله جاء في علم الأرواح في العصر الحاضر، وهذا معنى قوله: ﴿لَا ظُلْمَ أَلَيْتُمْ﴾، وذلك لأن الله كان رفيع الدرجات وقدر رفيع درجات العوالم الروحية فها هو ذا سخرها لترفع الأرواح التي هي ضعيفة في الأرض تعيش مع الحيوان، وهي في نظام كله هرج ومرج إلى عالم أرقى من عالم الأجسام، فإذا ماتت ظهرت بمظهرها الذي وصلت إليه على مقدار طاقتها كما يظهر الطفل بمظهره عند أبويه من القصر والضعف، فالعذاب الذي يعترى النفوس الإنسانية بعد الموت هو من لوازمها وهكذا النعيم.

إن الله تعالى هو مربى العالمين ورافعهم من أدنى إلى أعلى ، وفي أثناء رفعهم يرسب بعضهم وتظهر فضائله وقبائله أثناء سفره ويحصل للمجرمين عذاب لا يطاق ، فإن الإنسان إذا ظهر بعد الموت بمظهر قبيح اشأرت منه نفوس أصحابه ورأوه بغير العين التي كانوا يروه بها وأصبح في دل لا يحتمل ، واشتعلت النار الجسدية والمعنوية معاً ، وقد يرى الأمير أن عبداً من عبيده فضل عليه بأخلاقه التي اكتسبها وطار إلى العلا وخلفه مع العجماوات ، فأي ذل وأي عار وأي مهانة بعد هذا كله ؟ فلا ظلم إذن ، فكيف أننا لما خلقنا في الأرض وكان منا نساء ورجال ، وكان فينا الجميل والقبيح والقصير والطويل والمريض والصحيح ، وما لا يتأهى من الأوصاف والأحوال ، لم نقل : إن هذا الاختلاف ظلم ، وإلا لكان معنى ذلك أن الوجود كله خطأ ، هكذا نقول في أحوال الأرواح بعد الموت ، فكل يكون على شاكلته الروحية الحقيقية ، فكما لا اعتراض في الاختلاف الجسمي هكذا لا اعتراض في الاختلاف الروحي ، فيكون قوم في نعيم وقوم في جحيم ولا اعتراض ، كما لا اعتراض إذا قلنا في الأرض فراش وإبل وحيوانات برية وأخرى بحرية وآساد وفانكة وغزلان مأكولة ، مع أن الإنسان لو قيل له : الموت أم تكون ناموسة أو جرادة ؟ لا يرضى إلا بالموت ، وكذلك الجرادة لا تطلب أن تكون إنساناً لأنها تجهله ، فإذا عرفت الجرادة والسملة والحمامة مرتبة الإنسان وحرمت منها فهذه الطامة الكبرى والعذاب والدلة والمهانة وهناك تكون نار الخزي ونار العذاب ، فالأرواح الأرضية بعد الموت التي هي ضعيفة ليست كالجراد في الحياة الدنيا بل هي نحس وتعرف المراتب ، وهنا تنجلي نار الخزي ونار جهنم ، ولكن نار الخزي أشد ، كما يحس الإنسان في الدنيا بالعار إذا لوثت سمعته وضاع صيته ومعهده وشرفه ، ولكن في الدنيا يتخلص بالموت ، ولكن في عالم الأرواح لا يقدر على التخلص من الحياة فيه .

وهذا يفهمنا قوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ، فبصل كل إلى ما يستحقه سبحانه . ولهذا المعنى الذي قررته لك تفهم قول سيدنا علي كرم الله وجهه لما سأله سائل : «كيف يحاسب الله الناس كلهم ؟ قال : كما يوزقهم كلهم» .

وقوله : ﴿وَأَنذِرْتُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ﴾ القيامة ، سميت بذلك لأروافها ، أي : قريبها ، ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ إذ ترتفع عن أماكنها فتلتصق بحلوقهم من الخوف ، فلا هي تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى مواضعها فيتنفسوا ويتروحوا حال كون أصحاب القلوب ﴿كَظِيمٍ﴾ على الغم أو همسكين بحناجرهم ﴿مَا لِيُظْلَمِينَ مِنْ حَمِيمٍ﴾ قريب مشفق ﴿وَلَا شَهِيعٍ بَطَاحٍ﴾ ولا شفيع مشفع ﴿يَعْلَمُ خَائِبَةَ الْآعَتِينَ﴾ النظرة الحائرة كالنظرة الثابتة إلى غير محرم واستراق النظر إليه ﴿وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ من الضمائر ﴿وَاللَّهُ بِقَصِي بِالْحَقِّ﴾ وقد عرفته فيما مضى في هذا المقام ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا﴾ تهكم بالأصنام لأنها جماد ﴿إِنَّ آفَةَ هُمُ السَّمِيعِ الْبَصِيرِ﴾ فيعلم خائبة الأعين وما تخفي الصدور ، وأما الأصنام فلا سمع لها ولا بصير فكيف تقضي بحق أو باطل ؟ انتهى التفسير اللغوي للمقسم الثاني من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

لطائف: في قوله تعالى: ﴿حَمَّ﴾ [غافر: ١٠]

وفي قوله: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ [غافر: ٧] الخ، وقوله تعالى:

﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [غافر: ١٥]

تبين لك فيما تقدم في هذا التفسير أن الحروف في أوائل السور قد جعلت رموزاً، وعرفت في كثير من السور كيف كانت تشير إلى مقاصد لرقى المسلمين، كما ترى في سورة «البقرة» ﴿الْحَرِّ﴾ للتنبيه على جهاد بني إسرائيل في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى آلِ الْمَلِكِ﴾ [البقرة: ٢٤٦] الخ، وتوجيه الهمم إلى بحث حقائق العجائب الكونية في قصة الخليل والعزير كما سبق شرحه مراراً في سورة «العنكبوت» قد رجع رمزها إلى البحث في عجائب العناصر، وكيف كان لها نظام كشفه العلامة «مندليف الروسي» وتبعه العلماء، وهكذا في «يس» و«ص».

فأما هنا فإن الأمر أعجب. وكيف لا يكون أعجب ونحن نرى في آخر سورة «الزمر» قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِئَةً مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُحَمِّدُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [الزمر: ٧٥]، وقد وضعوا مراتب كما جعلت أرواح الناس مراتب في الدنيا وهم يسبحون ويحمدون، وقد عرفت أن ذلك كله عبارة عن العلم بالجلال والإكرام، ولا معنى لمعرفة صفات الإكرام إلا بدراسة العجائب الإلهية. وبعبارة أخرى: دراسة العلوم التي امتازت بها أوروبا علياً. هذا هو الذي بهم من النسيج والحمد. فأما الملائكة فعلومهم طبعاً فوق طاقتنا، وترى السورة ختمت بقول الملائكة والمؤمنين: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وكيف يحمد المؤمنون ربهم حمداً حقيقياً إلا إذا عرفوا نظام المخلوقات، إذ لا يحمد المحسن إلا على مقدار ما عرف الخدام من آثاره الواصلة إليه وإلى غيره. هذا هو الذي جاء في آخر سورة «الزمر»، ثم قال في أول سورة «غافر»: ﴿حَمَّ﴾ حرفان من الحروف الأربعة عشر مشيراً إلى الحمد، أي: حمد المؤمنين وحمد حملة العرش، وبعبارة أخرى: مشيراً إلى العلوم الطبيعية والفلكية التي هي أقرب إلينا نحن في الأرض. فانظر ماذا تم بعد ذلك؟ أعاد الكرة في أوائل السورة فذكر حملة العرش وتسييحهم بحمد ربهم واجتهادهم في ارتقاء أهل الأرض وحبهم لإسعادهم.

نظر وتعجب، فإني سأريك الساعة عجباً عجيباً، هل أريك معجزة القرآن الحقة، وكيف تطلق من ألف وثلاثمائة سنة بما نقرؤه اليوم في كتب القرئحة. أنت إذا كنت من الذين تتبعوا هذا التفسير لا تنكر ما سأقوله الآن، ولكن إذا كان هذا أول مظهر لك فإليك تقول: إن العالم اليوم أصبح كله راقياً، وأنتم أيها المسلمون مخرفون، إن العالم كله مادي أوله وآخره، وأنا لم أر ملكاً ولا روحاً يرقيني. فما هذا القول؟ ومن هم حملة العرش؟ وأي رموز تقولونها؟ دعونا دعونا، وإني أجيئك ناقلاً لك عن علماء الشرق وعلماء الغرب، فأقول: جاء في «إخوان الصفاء» أن الأساندة والآباء والمعلمين إذا ماتوا كان كل عملهم إنما هو الإرشاد والتعليم لتلاميذهم وأولادهم. وهذا التعليم الإلهامي يرقى الروح لعملها والحي المتعلم فهو نافع للحي والميت.

وقال الفخر الرازي في سورة «الزمر» وما ذكره هناك إن شاء الله: أليس الابن قد يرى أباه في المنام فيهديه إلى كنز مدفون؟

أليس أن جالينوس قال : كنت مريضاً فعجرت عن علاج نفسي فرأيت واحداً في المنام أرشدني إلى كيفية لعلاج . وقال أيضاً : أليس أن الغزالي قال : إن الأرواح الشريفة إذا فارقت أبدانها ثم اتفق أن إنساناً شابه الإنسان الأول في الروح والبدن فإنه لا يبعد أن يحصل للنفس المقارقة تعلق بهذا البدن حتى نصير كالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على أعمال الخير ، فتسمى تلك المعاونة إلهاماً ، ويظهره في جانب النفوس الشريرة وسوسة . اهـ .

هذا ما قاله علماؤنا . فإذا أبيت إلا علماء أوروبا فيأني أقول لك : إنهم أعرقوا في هذا العلم إغراقاً ونبحوا فيه وفاقوا الشرقيين ، لأن الشرق اليوم يظن أنه يابكاره هذه العلوم يعد فيلسوفاً . أما الأوروبي فهو حر والآراء تقال بلا تكبر . فلا سمحك ما قاله أكبر علماء الطبيعة في بلاد الإنكليز في خطبة خطبها في مجمع العلماء فما قاله : وليس من العقل أن يقال إن النفس تصمحل إذا تدف الجسد ، بل سنظل موجودين بعد موتنا وانتهاء أعمارنا القصيرة على هذه الأرض . أقول لك ذلك مستنداً إلى أدلة علمية . أقول : لأنني تحققت أن بعض أصدقائي الذين ماتوا لا يزالون موجودين إذ أنني قد ماجيتهم ثم قل : إنني مقتنع بأننا لا نضمحل عند الموت وأن الموتى يهتمون بأمر هذا العالم ويساعدوننا ويعرفون أكثر مما نعرف بكثير .

ومن قوله في نفس الخطبة : وعندي أن في الوجود كائنات نسبتنا إليها كنسبة النمل إلينا ونحن نتسكع بين أرجلها غير حارفين عنها شيئاً . انتهى ما أردته منه . وقد تقدم هذا القول مطولاً تارة ومختصراً أخرى لمقاصد مختلفات في هذا التعبير ، وسيأتي نفس هذا القول في سورة « البازعات » عند ذكر قول الإمام الرازي أن أرواح الناس تصبح من المديرات أمراً .

أفلمست ترى أن ما يقوله علماؤنا وما تنوج به الجمعيات النفسية في أوروبا قد أصبح تفسيراً لهذه الآية . انظر كيف يقول العالم الإنكليزي : إن هناك عوالم نسبتنا إليها كنسبة النمل إلينا . وقوله : إن الأموات يهتمون بأمر هذا العالم . يا عجباً ، أليس هذا هو عين ما قاله الإمام الرازي والغزالي وإخوان الصفاء . أليس هذا عينه هو نفس هذه الآية . بل أليس هذا معجزة أكبر من هذه ؟ تموج المجمع النفسية بهذه الفكرة ، فيقول الناس في مجالسهم : إن فوقنا أرواحاً نلهمنا وتعلمنا ونهتم بنا ونحن نمل بالنسبة لها .

أليس هذا عينه هو قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَخْمَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ [غافر ٧] . ولقد عرفت أن الأمر راجع للعلم . وقوله : ﴿ وَنَسْتَعِيزُونَ بِكَ يَا إِلَهَ الْأَرْضِ ﴾ [الشورى ٥] ، فهل لهذا معنى إلا الإلهام والتعليم فيعلمون الأنبياء ويعلمون كل واحد منا الآن بالإلهام ، وإذا كنا أصبحنا جميعاً من جهلاء وعلماء مؤمنين بعالم الحيوان الدري المسمى بالمكروب وأنه هو الذي يأتي لنا بالظعور والخمى والجذري ، والحكومات في الأرض كلها تؤمن وتمثل لقول الأطباء في ذلك ، مع أن تلك الحيوانات لم ترها قط ولكنها آمناء بها ، مع أن الموت والمرض لا يحتاجان إلى فاعل يفعلهما ، فإن المرض نقص والمادة في تحول دائم والموت خراب الجسم وخراب الجسم لا يحتاج إلى فاعل يفعله بحسب النظر الظاهري ، ولكن العلم اليوم أثبت ذلك . وأن الموت أيام الوباء والأمراض الكثيرة

كالحمى والجذري والخصباء إنما يكون بأحياء لا تراها تحدث تلك الأمراض الكثيرة المنتشرة. فلما أسهل أن تعرف أن الخير والشر تأتي بها عوالم تسمى ملائكة أو أرواحاً. فالأرواح العالية لإلهام الخير والأرواح السافلة للوسوسة. هاهنا تجلّى الأمر وظهر وعرفنا سر «الحاء» و«الميم» اللذين جيء بهما بين حمدين: حمد في آخر سورة «الزمر» صادر من الملائكة وأرواح المؤمنين. وحمد صادر في سورة «غافر» مصحوب بالتسبيح والملائكة يفيضون الخير على المؤمنين. وهذا كما سترناه في سورة «الباء» إذ جاء في آخرها: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾ [الباء: ٣٨] وقصر ابن عباس الروح بأرواح العباد يصطفون كما تصطف الملائكة، وهاهنا ظهر معنى الاصطفاة إذ الأرواح تلاميذ الملائكة فأصبح الأمر كله راجعاً للعلم والدراسة. فإذا تعلمنا اليوم فهو مقصود الحمد المذكور في السورتين، وأصبح التسبيح والتحميد معناهما الارتقاء العلمي، والارتقاء العلمي للملائكة وهم يرقون أرواحنا في الدنيا كما نرى الأساتذة يعلمون تلاميذهم والآباء أبناءهم، فإذا ارتقاؤنا في الدنيا بالعلوم والملائكة ملهمون. ونحن إذا متنا نكون في تلك العوالم المديرات أمراً كما فسرهُ الإمام الرازي في سورة «الطارحات» وكما رأيت في كلام فلاسفة الشرق والغرب. هاهنا يظهر لك مقصود «الحاء» و«الميم» في هذه السورة. فهما من الحمد والحمد راجع للعلم الذي يلقيه الأعلى إلى الأدنى، ومدوّء من الله رفيع الدرجات ذي العرش وهو الذي يرقى الأرواح والأجسام. فترى صفوف الكواكب طبقة بعد طبقة كما ترى صفوف الأرواح صفّاً بعد صف.

ذكر الأحاديث والآثار الواردة في هذا المقام

فإذا سمعت ما ورد أن حملة العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أودعهم الله بأربعة أحر كما قال: ﴿وَنَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾ [الحاقة: ١٧] فلتعلم أن ذلك إشارة إلى ازدياد عدد الأرواح المرتقية.

وإذا سمعت قول ابن عباس: «حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمسمائة عام» وما يروى أن أقدامهم في تخوم الأرضين والأرضون والسموات إلى عجزهم؛ فلتعلم أن معناه إحاطتهم علماً وتديراً بهذه العوالم بإذن ربهم وإذا سمعت أنهم يقولون: «سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت. سوح قدوس رب الملائكة والروح»؛ فاعلم أن هذا إشارة إلى علمهم بصفات الخلال وصفات الإكرام التي هي تشمل سائر العلوم، وإلى أنهم مقرون بأن الله رباهم بقولهم: «رب الملائكة»، وأنهم هم مربو الأرواح التي هي أقل منهم بأمر ربهم وإذا سمعت أنهم خشوع لا يرفعون طرفهم وهم أشد خوفاً من أهل السماء السابعة وهؤلاء أشد خوفاً من التي تليها وهكذا؛ فإن ذلك على مقدار العلم، فإن الخشية تتبع العلم، ومن عرف جميلًا وملاً عينه حسناً وجمالاً وبهجة وحكمة فإنه يدهش منه ويخشاه، ولا يتسنى ذلك لمن يجهل أمره. وإذا سمعت أنه صلى الله عليه وسلم حدث عن ملك أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام؛ فذلك إن صح لاتساع دائرة علمه وتديره للعوالم التي تؤهل أنت اليوم للقيام ببعضها على ما عرفت.

وإذا سمعت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال : إن ما بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية كحفظان الطير المسرع ثلاثين ألف عام ؛ فذلك إشارة إلى عظمة ملك الله . وهذا أصبح اليوم معروفاً في علم الفلك الحديث كما تراه في سورة « النقرة » وغيرها . وإذا سمعت أن العرش يركس كل يوم ألف لون من النور لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله تعالى فهذا ظاهر اليوم ، لأن ملك الله تجلى اليوم كما في هذا الخبر وعلى هذا النحو ، وأما ألوان النور فإنك لو بحثت لوجدت أن الأنوار لا يحصى عددها بألف ولا بآلاف كل يوم ، ولو أنك فكرت في عدد الأنوار التي تسطع على أرض من النجوم وإن لم نرها لدقة نورها واحتجابه عنا بالشمس نهائياً لرأيتها تعد عشرات الملايين وهي تسطع على الأرض وأصحاب الأرصاد يميزونها تمييزاً حقيقياً ، وإن أردت بالأنوار العلوم فهي أوسع مدى ، فإن تغير العوالم لا يكون إلا بعلوم قامت بنفوس الملائكة والأرواح المدبرات . وقوله : لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله تعالى ، فهو ظاهر ، إن الشموس التي لا نهاية لعددها ظهر اليوم أن أنوار كثير منها أضواء من الشمس بمراتب كثيرة ، فلا يستطيع الناس أن ينظروا إليها لو كانوا هناك ، ولكن الأقرب للحديث أن تلك الأنوار هي العلوم التي في نفوس الملائكة وهي محجوبة عن عبادهم ولا يعرفها غيرهم إلا إذا ارتقى إلى مراتبهم

ولست أقول لك إن هذه الأحاديث أو الآثار ذكرت لك على أنها صحيحة أو حسنة أو ضعيفة إنما المقام مقام ذكر ما قيل بدون نظر إلى مقدار صحته ، لتعلم كيف كان التعبير الذي يعبر به عن عظمة ملك الله ، وما دام المقام مقام مجاز فلا بأس بذكر ذلك كله . وإذا سمعت بقول وهب بن منبه : إن حول العرش سبعين ألف صف من الملائكة صف حلف صف يطوفون بالعرش ، يقبل هؤلاء ويدبر هؤلاء ، ويدبر هؤلاء ومن وراءهم سبعون ألف صف قيام ، ومن وراء هؤلاء مائة ألف صف من الملائكة ، وذكر أنهم يقولون : سبحانك وبحمديك ما أعظمك وأجلك الخ ، وأن كلاً منهم يسبح بتسبيح لا يسبحه الآخر ، فإن ذلك أصبح معلوماً لك لأنهم مراتب وصفوف ودرجات لا يعرف متنها عبر عنها بذلك العدد ، وإذا كانت الكواكب بلغت ما لا يعرف له عدد فكيف يكون عالم الأرواح ؟ فأما التسبيح والتحميد فهو العلم الذي أمرت بدراسة مقدماته في الدنيا ، وأشير لذلك بـ « الحاء » و « الميم » في السورتين وفي سورة فاتحة الكتاب . وإذا سمعت قول وهب بن منبه : إن الله احتجب عن الملائكة الذين حول العرش بسبعين حجاباً من نار وسبعين حجاباً من ظلمة وسبعين حجاباً من نور وسبعين حجاباً من در أبيض ومثلها من ياقوت أحمر ومثلها من زبرجد أخضر ومثلها من تلح ومثلها من ماء ومثلها من برد وما لا يعلمه إلا الله عز وجل ، فذلك معناه على سبيل المجاز نقص مراتبهم عن مرتبة ربهم لأنه هو العلي الكبير .

فانظر كيف كان الأولون يضربون للناس الأمثال بعظمة ملك الله تعالى ليوسعوا خيالهم ، حتى إذا جاءت الحقائق وكشف القناع اتسعت له العقول وأقلت عليه ، وقال السامع : نعم قد تخيلت هذا من قبل في الآثار الواردة عن آبائنا الأولين . فالتعبير بأن العرش جوهرة خضراء وأن الأنوار تكسوه ونحو ذلك كله للدلالة على الجمال والبهاء والإشراق والعظمة والعلم والحكمة .

ولعلك الآن فهمت قول ابن مسعود: إذا وقعت في الـ ﴿حم﴾ وقعت في روضات الجنة أتائق فيهن».

أقول: وهل روضات الجنات إلا العلوم؟ وأليس نفس «الحاء» و«الميم» هذان الحرفان هما اللذان فتحا هذا الباب كله، إن «حم» إشارة إلى المحامد ولا محامد بلا علوم، فالأمة الإسلامية اليوم عليها أن تقوم بدورها في الحكمة والعلم، فقد خبا الله لها كنوزاً في الأرض ستظهر بأعمال المسلمين، فليقوموا بدورهم. هذا كله معنى: ﴿حم﴾ [غافر: ١].

صلاتنا معاشر المسلمين

لقد علمت أن الملائكة يسبحون ويحمدون، وأن معنى ذلك إنما هو العلم بالعالم العلوي والسفلي الذي هو داخل في صفات الإكرام الذي انصف به الله تعالى.

والمسلم في صلاته عند الركوع يقول: «سبحان ربي العظيم»، ثم يقول: «خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين». ومعنى ذلك أن يدرسه ويفقه سره، وكذلك في السجود يقول المسلم: «سبحان ربي الأعلى» ثم يقول: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين».

فإذا ظن الناس أن تسبيح الملائكة وتحميدهم عبارة عن الفاظ فليفهموا أن تسبيحنا وتحميدنا ألفاظ لا غير. فإذا أرادوا الحمد فليعلموا أنه جاء في هذه السورة قول الله تعالى بعد ذكر حملة العرش وتسبيحهم وإلهامهم للذين آمنوا ودعائهم لهم فالحمد لله العلي الكبير، وبين مثار الحمد فقال: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ [غافر: ١٣]، فجعل مدار الحمد ترقية العقول بالعلوم وتسيير الأجسام بالرزق. هذا هو مقصود الحمد ومقصود ﴿حم﴾ [غافر: ١] ومقصود القرآن.

ليعلم المسلمون بعد اليوم أن المسألة جد لا هزل فيها. وأن الملائكة تأهلوا لمرتبتهم بالعلم. وأن الناس لا يسعدون في دين ولا دنيا إلا بالعلم، وإنا نسبح بحمد الله كما أن الملائكة يسبحون بحمده، ذلك ظاهر في صلاتنا إذ نبدأ بالتسبيح وننتبه بذكر النعم التي أنعم بها علينا في سمعنا وبصرنا الخ. كل ذلك ليعلم المسلم أنه ملزم بالعلم والحكمة اللذين يرجعان إلى معنى التسبيح والتحميد. هذا هو سر «الفاتحة» التي يتلوها المسلم صباحاً ومساءً، يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ويفصل بعض النعم في الركوع والسجود ويقسمها في الرفع والاعتدال، فيقول: «ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد». ومعلوم أن العوالم لا تخرج عن هذه. فالصحة علم والركوع علم وآل حم علم وتسبيح الملائكة علم وتحميدهم علم وتشبهنا بهم في ذلك علم.

فليفتن المسلمون فقد انقضى دور الهزل وجاء دور الجد. وأظهر الله السر الذي خبأه، وأبان لعباده عجائب الدنيا بالعلوم والدين بالفهم والإلهام. وبهذا تم الكلام على القسم الثاني من السورة.

القسم الثالث من السورة

﴿١﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ
 مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاكُرًا فِي الْأَرْضِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فكَفَرُوا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
 مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَمُلْكِنًا مُبِينًا ﴿٤﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ فَقَالُوا سَحَابٌ مَكْدُوبٌ ﴿٥﴾
 فَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا
 كَعْبِدُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَقَالَ فِرْعَوْنُ دَرُوبِنِيَ اقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ
 يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٦﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ
 مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ
 رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبٌ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ
 يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٨﴾ يَقُومُ
 لَكُمْ آتِسُكُ آيَوْمَ طَهِّرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَصْرِفُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ
 إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ
 يَوْمِ الْأَحْرَابِ ﴿١٠﴾ مِثْلَ ذَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ بِرَبِّدٍ ضَلَمًا
 لِبَعَادِ ﴿١١﴾ وَيَقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُذِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
 عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ
 فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَّبَ بِكُ بُضِلَ اللَّهُ
 مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿١٤﴾ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَنَّهُمْ حَكْبَرٌ مَقْتٌ عِنْدَ اللَّهِ
 وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَّابٌ يَكْفُرُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿١٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْنَسُ
 أَنِّي لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿١٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٰ آلِهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ
 كَذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ فِرْعَوْنَ سَوْءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿١٧﴾
 وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَقُومُ أَتَيْعُونَ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿١٨﴾ يَقُومُ إِنَّمَا هِيَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 مَتَّعَ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿١٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْرَمُ إِلَّا بِمِثْلِهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 مِنْ دُونِ أُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْرَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٠﴾

• وَيَقُولُ مَا لِيَ بِإِيَّاهُ أَدْعُوهُمْ إِلَى النَّجْوَى وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ ﴿١٠﴾ تَدْعُونِي لِأَسْغُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوهُمْ إِلَى الْعَزِيمِ الْغَفِيرِ ﴿١١﴾ لَا جُرْمَ إِنَّمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لِيَ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَبَدَ الْمُشْرِكِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿١٢﴾ فَمَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَقْرِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٣﴾ فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَحْصُرُوا وَخَافَ يَثَالِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ ﴿١٤﴾ النَّارُ بِمُفْرَصَاتٍ عَلَيْهَا عُذُودٌ وَعَشِيَّةٌ وَنَوْمٌ تَقُومُ السَّاعَةُ أَذْخِلُوا إِلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿١٥﴾ وَإِذْ يَتَحَلَّجُونَ فِي آثَارِ قِيْقُولَ الضُّعَفَاءِ الَّذِينَ اسْتَعْصَمُوا بِإِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فُهَلْ اشْمِمْتُمْ عَنْ نَصِيبٍ مِنَ النَّارِ ﴿١٦﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَعْصَمُوا بِإِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿١٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿١٨﴾ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِآيَاتِنَا قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٩﴾ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَوْمٍ بِقَوْمٍ أَشْهَدُ ﴿٢٠﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ﴿٢٢﴾ هُدًى وَبَيِّنَاتٍ لِّأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٢٤﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ نَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَنَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: مآل الذين كذبوا الرسل قبلهم كعاد وثمود ﴿كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ قدرة وتمكناً ﴿وَأَنَارُوا فِي الْأَرْضِ﴾ كالقلاع والمدائن الحصينة ﴿فَلَنُحْذِثُهُمْ أَفْئِدَةً بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ يمنع العذاب عنهم ﴿ذَلِكَ﴾ الأخذ ﴿بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بالمعجزات والأحكام الواضحات ﴿فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ﴾ متمكن مما يريد غاية التمكن ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ كل عقاب دون عقابه.

قصص موسى عليه السلام وبنو إسرائيل

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ المعجزات ﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ وحيجة ظاهرة ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَارُونَ وَكَانَ قُلُوبُهُمْ مُتَّعِينَ فَقَالُوا مَا نَجِدُ فِي هَؤُلَاءِ مِنْ شَيْءٍ﴾ يعنون موسى، ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِبْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْزُوا نِسَاءَهُمْ﴾ أي: أعيذوا عليهم ما كنتم تعملونه بهم من قبل كي يصدوا عن اتباع موسى ﴿وَمَا كُنْزُ الْكَافِرِينَ إِلَّا

فِي ضَلَالٍ ﴿١٠﴾ أَي : وما صنع فرعون وقومه إلا في ضياع ، فإن هذا كله لم يمنع موسى من إقامة دينه وخذلان
 فرعون وجنوده ، ﴿ وَقَالَ قِرْعُونُ لَأَأْتِيَنَّكَ مُوسَى ﴾ وقد كانوا يكتمونه عن قتله تهوينا لأمره ،
 ويقولون : إذا قتلته ظن الناس أنك عجزت عن إقامة الحجّة . ثم قال : ﴿ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ ﴾ إظهاراً بعدم
 المبالاة به مع أنه لم يمنعه من قتله إلا شدة الهول والفرع من ذلك لعلمه أنه نبي ، ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ
 دِينَكُمْ ﴾ أي : يغير ما أنتم عليه من عبادتي وعبادة الأصنام ، ﴿ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ أي :
 ما يفسد ديناً من التعارب والتهاجر ﴿ وَقَالَ مُوسَى ﴾ لقومه لما سمع كلامه ﴿ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ
 مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بَيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ ذكر اسم الرب إشارة إلى التوبة وليحضهم على موافقته في
 الدعاء ، لأن اتجاه أرواح كثيرة لغرض واحد أقرب للإجابة ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ قِرْعُونَ ﴾ من
 أقربه ﴿ يَكُنْ مِنْكُمْ إِنْ مِتُّ أَنْتُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا ﴾ أي : أنقصدون قتله ﴿ أَنْ يَقُولَ ﴾ أي : لأنه يقول ﴿ رَبِّيَ اللَّهُ ﴾
 وحده ﴿ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ الكثيرة ﴿ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ فإن بك غضباً فعليه كذبه ﴿ لَا يَتَخَطَّاهُ
 ﴾ ﴿ وَإِنْ يَنْتَ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَشَرٌ أَلَدَىٰ بَعْدِكُمْ ﴾ أي : فلا أقل من أن يصيبكم ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ
 هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ ولو كان مسرفاً كذاباً لحذله الله ولكنه لم يعذله فأعطاه المعجرات والآيات البينات
 ﴿ يَنْفَتِرُ لَكُمْ أَلْمُنَّكَ الْيَوْمَ فَهَرِيقِ فِي الْأَرْضِ ﴾ غاليين عالين في أرض مصر ﴿ فَمَنْ يَصُرُّنَا مِنْ نَاسِ
 اللَّهِ أَنْ جَاءَنَا ﴾ أي : فلا تفسدوا أمركم ولا تعرضوا للناس الله تعالى ، ﴿ قَالَ قِرْعُونُ مَا أَرَيْكُمْ إِلَّا مَا
 أَرَىٰ ﴾ أي : ما أشير عليكم إلا بما استصوبه من قتله ﴿ وَمَا أَقْدَبَكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ وما أعلمكم
 إلا ما علمت من الصواب ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِتَقْوِي إِبْرَاهِيمَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾ في تكذيبه ﴿ بِمَثَلِ يَوْمِ
 الْأَحْرَابِ ﴾ مثل أيام الأمم الماضية ، أي : وقائعهم ، كما يقال : أيام العرب ، ﴿ بِمَثَلِ ذَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ
 وَثَمُودَ ﴾ مثل جزاء ما كانوا عليه دائماً ، أي : دائماً ، فكانوا لا يمترون عنه ﴿ وَمَا اللَّهُ بِرَبِّدُ ظَنَمَا لِلْعِبَادِ ﴾
 أي : وما الله يريد أن يظلم عباده فيعذبهم بغير ذنب ولا يخلي النظام بغير انتقام لأنه يريد بهم ، ﴿ وَتَقْوِي
 إِبْرَاهِيمَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴾ أي : يوم ينادي فيه بعضهم بعضاً ويتصايحون ﴿ يَوْمَ تَوَلَّوْنَ ﴾ من
 الموقف ﴿ مُذْبِرِينَ ﴾ منصرفين عنه إلى النار ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ﴾ يعصمكم من عذابه ﴿ وَمَنْ
 يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ ﴾ ابن يعقوب ﴿ مِنْ قَبْلِ يَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ وبخبرهم
 بأن يوسف جاءهم بالبيات على التوحيد من قبل موسى فشكوا في أمره وبقي شكهم إلى زمن موسى
 وهذا قوله : ﴿ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهٖ حَقٌّ إِذَا هَلَكُ الْقُلُتُمُ لَنْ يَتَّبِعَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ﴾
 أي : وذلك حكمكم من عد أنفسكم من غير برهان ، ﴿ حَذَّاءُ لِكُ يُضِلُّ اللَّهُ ﴾ أي : مثل هذا الضلال
 يضل الله كل ﴿ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ ﴾ في عصيانه ﴿ مُرْتَابٌ ﴾ في دينه ﴿ الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ ﴾ بدل من
 « مسرف » لأنه بمعنى كل مسرف ﴿ فَبِئْسَ ءَانَتْ لَهُ ﴾ في دفعها وإبطالها ﴿ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ ﴾ حجة
 ﴿ أَنَّهُمْ كَذِبٌ مُقْتَضٍ ﴾ أي : عظم ذلك الخلدال بغضاً ﴿ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا حَذَّاءُ لِكُ ﴾ هكذا
 ﴿ يُطْغِعُ اللَّهُ ﴾ يحتم ﴿ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ عن قبول الحق والهدى ﴿ وَقَالَ قِرْعُونُ لَأَنْتُمْ

أَتَيْنَ إِلَى صَرْحًا ﴿ بناء مكشوفاً عالياً، من صرح الشيء إذا ظهر ﴾ لَعَلِّي أَبْلُغَ الْأَسْبَابَ ﴿ الطرق، ثم بينها فقال : ﴿ أَسْتَبِ اسْمُوتِ قَاطِلِ إِلَى إِلَهِي مُوسَى ﴾ أراد أن يبيّن له رسداً في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب التي هي أسباب سماوية تدل على الحوادث الأرضية، فيرى هل فيها ما يدل على إرسال الله إياه، أو قصد بذلك التثوية على الجهلاء يريهم أن إله السماوات الذي يقول به موسى إنما إله كالألهة التي هي عبارة عن تماثيل في مصر يراها الناس الآن بقيت من ذلك الزمان لتصليل عقولهم ﴿ وَإِنِّي لَأَكْثَرُ كَذِبًا ﴾ في دعوى الرسالة ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك التزيين ﴿ رَبِّىَ يَفْرَعُونَ سُوءَ عَمَلِيَّ وَصَدُّوا عَنِّي لِسِيلَ ﴾ سبيل الرشاد وموّه على الناس بهذه التثويّات ﴿ وَمَا كُنْتُ بِمُرْعُوثٍ إِلَّا فِي نَجَابٍ ﴾ أي : خسار ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي : مؤمن آل فرعون ﴿ يَتَقَوَّمُوا بِمُؤْمِنٍ أَهْلِيكُمْ ﴾ بالدلالة ﴿ سَبِيلَ الرُّشَادِ ﴾ لأن ما عليه فرعون غي ﴿ يَتَقَوَّمُوا بِمَا هَدَيْتَهُ الدُّنْيَا مَتَّعَ ﴾ تمنع بسير لسرعة رواها ﴿ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾ لخلودها ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُحْزِفُ إِلَّا بِأَنْفِهِ ﴾ عدلاً من الله ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ دُونِىَ أَزِيدْهُ مِمَّا أَوْفَرْتَنَ لَهُ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ مِّنْ دُونِ الْجَنَّةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ بغير تقدير وموازنة بالعمل بل أضعافاً مضاعفة ﴿ وَيَتَقَوَّمُوا بِمَا لِي أَذْهَبُكُمْ إِلَى أَشْجَوِّهِ وَتَدْعُونَنِي لِئَلَّا يَأْتِيَ النَّارُ ﴾ كرر النداء إيقاظاً لهم من سنة الغفلة، ثم أبدل منه قوله : ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ بِهِ ﴾ بربوبيته ﴿ عِزِّمْ وَأَنَا أَذْهَبُكُمْ إِلَى الْعَذَابِ الْعَظِيمِ ﴾ أي : من كملت قدرته وغلبت، ولا يكون ذلك إلا بعلم وإرادة فهو قادر على التعذيب والعقار، ﴿ لَا ﴾ رد لما دعاه إليه قومه ﴿ جَزَاءُ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَكَ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ﴾ « جرم » فعل بمعنى حق، وأن وما بعدها فاعله، أي : حق ووجب بطلان دعوته، أي : إن ما تدعونني إليه ليس له دعوة إلى نفسه قط، ومن حق المعبود بالحق أن يدعو العباد إلى طاعته وما تدعون إلى عبادته لا يدعو هو إلى ذلك ولا يدعي الربوبية فكيف تدعونني إلى عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ولا حق له ولا يدعو إليه هذا جهالة فلا أتبعها، وعطف على فاعل « جرم » قوله : ﴿ وَأَنْ مَّرَدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنْتَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ في الضلالة والظلمان ﴿ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ ملازموها ﴿ فَسَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي : يذكر بعضكم بعضاً عند معاينة العذاب ﴿ مَا أَقُولُ لَكُمْ ﴾ من النصيحة ﴿ وَأَفْزَعْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ﴾ ليعصمني من كل سوء ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِصِيرٍ بِأَعْيَادٍ ﴾ فيحرسهم، ثم مر من بينهم فطلبوه فلم يقبلوا، وذلك قوله تعالى : ﴿ فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا تَصِفُونَ ﴾ شدائد مكرهم ﴿ وَخَافَ يَثَالِقَ فِرْعَوْنَ ﴾ يعرعون وقومه ﴿ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ وكأنه قيل : ما سوء العذاب ؟ فقال : هو ﴿ النَّارُ ﴾، ثم استأنف ميأ فقال : ﴿ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ وعرضهم عليها إحراقهم بها، يقال : عرض الإمام الأسارى على السيف، إذا قتلهم، وقوله : ﴿ غَدَاً وَعَشِيًّا ﴾ أي : في هذين الوقتين يعذبون بالنار وينفس عنهم فيما بين ذلك، ويدوم ذلك إلى يوم القيامة ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ يقال حزنة جهنم : ﴿ أَدْخِلُوا إِلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ أي : عذاب جهنم، قال علماءنا : وهذه الآية دليل على عذاب القبر، وقد ظهر ذلك العلم في المجامع النفسية وأوضحناه مراراً

في هذا التفسير وشرحناه تكراراً، وصار هذا القول حقاً في علم الأرواح. وفي حديث البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى إليه يوم القيامة». وهذا المعنى هو الذي أطالت به الأرواح لما سألوها بتعصيل ما قرأ في كتابي المسمى «الأرواح».

ثم قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ لِقَوْمِكَ يَا مُحَمَّدٌ إِذْ يَتَخَفَتُونَ﴾ أي: يختصمون، أي: أهل النار ﴿فِي النَّارِ يَقُولُ الْظَّالِمُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ وهذا تعصيل للمخاصمة، ﴿إِنْ كُنَّا نَكُفُّكُمْ تَبَعًا﴾ أتباعاً كخدم جمع خادم ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّشْرِكُونَ﴾ دافعون ﴿عَنْ تَصْيِيغِهِمْ﴾ النار ﴿قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا أَتُمْسِكُونَ﴾ أي: كنا فيها لا يعني أحد عن أحد ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ قضى بينهم فادخل قوماً الجنة وقوماً النار ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا﴾ قدر يوم شيئاً ﴿مِنْ الْعَذَابِ﴾ ملزمين لهم الحجة ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ توبيخاً لهم، ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا﴾ إنا لا نجترئ عليه إذ لم يؤذن لنا في ذلك ﴿وَمَا دُعَاؤُا الْمُضْمِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ صياح لا بهجاء، والمقصود من مساق هذه القصة أن عادة الله نصر الرسل والمؤمنين في الدنيا والآخرة ووعدته بالنصر حق. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر وأن يجتهد في الاستغفار والتسبيح حتى يأتي له نصر الله، وهذا قوله: ﴿إِنَّا نَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ كما مر في هذه القصة، ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ أي: في الدارين، ولا ينقض ذلك بما كان لأعدائهم من الغلبة امتحاناً لأحياء لأن المدار على المواقف، والأشهاد جمع شاهد كالملائكة والأنبياء والمؤمنين ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ﴾ بدل من يوم الأول ﴿وَلَهُمْ نَارُكَ﴾ البعد من الرحمة ﴿وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ جهنم ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى﴾ ما يهدي به في الدين من المعجزات والصحف والشرائع ﴿وَأَوْزَيْنَا بَيْنَهُ الْبُرْهَانَ﴾ التوراة ﴿هُدًى وَبَيِّنَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ فاصبر يا محمد على أذاهم ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ في إظهار دينك وفي تأييدك وتأييد كل صادق في دينك كما أهدت موسى ومن صدق من أتباعه ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ﴾ أي: وأقبل على أمر دينك وتدارك فرطائك مثل ترك الأولى الذي لا يعد ذنباً عند غيرك، لأن حسات الأبرار سيئات المقربين وتدارك ذلك يكون بالاستغفار، وهكذا إذا خالجت اهتمام بأمر الأعداء فافزع إلى الاستغفار، لأن الله تعالى كافيك في النصر وإظهار الأمر، وهكذا كل صادق في وجهته الدينية ولمسعة العامة ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَرِ﴾ ودم على التسبيح والتحميد لربك، وذلك مطابقة لما جاء من تسبيح حملة العرش الذين هم في الملأ الأعلى فعلى أهل الأرض أن يحذوا حذوهم، والله يصبر رسوله القائمين بدعوة الخير الذين يحذون حذو الملأ الأعلى. وإلى هنا تم الكلام على القسم الثالث من السورة وتسميته اللفظي، والحمد لله رب العالمين.

القسم الرابع من السورة

﴿١﴾ إِنْ لَدَيْهِ مُجِدِّلُونَ فَبِمَا بَسَّطَ اللَّهُ يَدَهُ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ
 بِمُسْلِمِينَ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢﴾ لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْثَرَ مِنْ خَلْقِ
 النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرَ نَاسٍ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾ إِنْ الشَّاعَةُ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَئِنْ
 أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥﴾ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
 عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَٰخِرِينَ ﴿٦﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْبَيْتَ لِتَتَضَعُوا فِيهِ وَأَلْهَمَ
 الصَّوَابَ بَٰتِلًا لَّدُو قُضِلَ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧﴾ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ
 رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا اللَّهَ تَوْفَكُونَ ﴿٨﴾ كَذَٰلِكَ يُؤفِّكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ
 اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٩﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْقَلْبِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١﴾ • قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبَدَ الَّذِينَ
 تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢﴾ هُوَ الَّذِي
 خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا
 شُيُوعًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِيَبْلُغُوا أَجَلَ مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾ هُوَ الَّذِي
 يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَجْعَلُونَ
 فِي عِبَادَتِ اللَّهِ شُرَكَاءَ لَهُمْ شُرَفَاءَهُمْ يَقُولُونَ نَحْنُ زُكْرًا وَمَنْ عَمِلَ غَيْرَ فَلْيَحْزَنْ ﴿١٥﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
 جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا فَأَنْهَاهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَأَنْ يَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى يَتَّبِعُوا مِلَّةَ نُوْتٍ لَّيْسَ بِمِلَّةِ
 اللَّهِ فَزَيَّنُوا لَهُمْ خُيُلَهُمْ خَالِدِينَ فِيهَا قَبِيلٌ مِّنْ أَتْكَابِينَ ﴿١٦﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ
 وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّمَا تَتْرِكُهُمْ لِنَفْسِكَ نَفْسُ اللَّهِ نَفْسُكَ أَوْ تَتَّقِيَنَّا فَإِنَّمَا يَرْجِعُونَ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
 رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَبْضَتِنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
 بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَصِىءَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هَٰؤُلَاءِ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٨﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ

لَكُمْ الْآنَ نِعَمٌ يَتَسَوَّوْنَ مَتَاهَا وَنَحْنُ نَأْكُلُونَ ﴿١٠﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْتَغُوا عَنْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿١١﴾ وَتُرِيكُمْ آيَاتِنَا فَتَأْتِي أَيْتُ اللَّهِ تُكْفِرُونَ ﴿١٢﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَخَافُوا بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِم يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَخَدَعَهُمْ وَكَفَرْنَا بِيَمِينِهِمْ مَتَاهَا كُنَّا بِمَنَافِعِكُمْ بِفِعْلِكُمْ أَهْمُ لَنَا رَأَوْا بَأْسًا سُنَّتِ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَيْرَ هَٰؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ ﴿١٥﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُخَذِّلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ يُغَيِّرُ سُلْطَانَهُمْ﴾ سواء أكانوا هم مشركي مكة أم اليهود الذين قالوا: «لست أنت الذي وعدنا بك بل هو المسيح ابن داود يبلغ سلطانه لبر و لبحر وتسير معه الأنهار»، أم غيرهم، فهؤلاء ﴿إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا جُبْرًا﴾ أي: إلا تكبر عن الحق فلا يسمعون ولا يتعلمون، وإنما يقولون: الملك والنبوة فينا ﴿ثُمَّ هُمْ يَلْعَبُونَ﴾ أي: بالفي مقتضاء من الرئاسة والنبوة ﴿فَأَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ﴾ أي: فالتجئ إليه من كيد من يحسدك ويغني عليك ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ بعملك وعملهم ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ خَلْقِ نَاسٍ﴾ ذلك لأنهم كانوا يجدلون في البعث، فمن قدر على خلق السماوات والأرض مع عظمها فهو على خلق الإنسان أقدر، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لا يتأملون لعقلتهم ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ الغافل والمستبصر ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْقَبِيحَةُ﴾ أي: المحسن والمسيء، فإذن لا بد لهم من حال فيها يظهر التفاوت وذلك بعد البعث، فهاها برهاتان: البرهان الأول: لجواز البعث. الثاني: لوجوبه إقناعاً، ﴿فَبَيِّنَا مَا تُتَكَفَّرُونَ﴾ أي: تذكر أقليلاً تتذكرون، ﴿إِنْ أَشَاءَ لَا نَبِيَّ إِلَّا رَزَقَ فِيهَا﴾ في مجيئها لما تقدم من الدليلين ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ لا يصدقون بها لقصور بصرهم ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ أي: امدوني أتيكم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو على المبر: «الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾» ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَرْبًا مَّا عَرِيسٌ﴾ أي: الله الذي جعل لكم النبل يستعكروا به ﴿لِيَسْتَرْحَبُوا فِيهِ بِأَن خَلَقَهُ بَارِدًا مَّظْلَمًا لِّوَدِي إِلَى ضَعْفِ الْحَرَكَاتِ وَهَدْوِ أَحْوَاسٍ﴾ وأشهر مثبهاً ﴿يَصْرِفُهُ أَوْ يَهْدِيهِ﴾ أي: الله الذي يوفق قلب على ناسٍ ﴿لَا يُوَازِيهِ فَصْلُ﴾ ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ لجهلهم بالنعم وإغفالهم موافعها وجهلهم بالنعم ﴿ذَلِكُمْ﴾ الذي اتصف بتلك الصفات ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَى تَوْفِكُونَ﴾ فكيف ومن أي وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ ﴿كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ

يُجْعَدُونَ ﴿٢٦﴾ اللَّهُ أَلَدَى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَمَنْزُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴿٢٧﴾
 بأن خلقكم متصبي القامة، أعضاءكم متناسبة، متهيئين للعلوم وللصناعات واكتساب الكمالات
 ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ نَفِيسًا﴾ النافعات واللذائذ ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وكل
 ما سواه مريب مفتقر إليه ﴿هُوَ الْحَيُّ﴾ المفرد بالحياة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ﴾ فاعبدوه ﴿مُخْلِصِينَ
 لَهُ الدِّينَ﴾ الطاعة من الشرك والرياء ﴿الْحَقُّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

ولما طلب الكفار منه عليه الصلاة والسلام عبادة الأوثان نزل: ﴿قُلْ إِنِّي بُهِتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ
 تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَشِيرُ مِنْ رَبِّي﴾ بالوحي والقرآن ﴿وَأُمرْتُ أَنْ أَسْتَقِيمَ﴾
 وأنقاد ﴿يَرْبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ يخلق أياكم آدم منه أو بخلقكم أنتم
 من تراب انقلبتم عناصره بالتعذية نباتاً فحيواناً، فكان منهما غذاءكم منه وكانت أجسامكم فكان منها
 نقطة فعلاقة فمضغة فتخرجون أطعماً، وهذا قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مِنْ نَفْثَةٍ ثُمَّ مِنْ غَلَقٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ
 جُنُودًا﴾ أي: يخرج كل واحد منكم طفلاً، وقد وضع هذا المقام في سوابق هذا التفسير ﴿ثُمَّ﴾ ببقيةكم
 ﴿لِتَبْلُغُوا أَشْهُكُمْ ثُمَّ﴾ ببقيةكم ﴿لِتَكُونُوا شُيُوعًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَّقِي مَنْ قَبْلَ﴾ من قبل الشيوخوخة،
 أو من قبل بلوغ الرشد ﴿و﴾ يفعل ذلك ﴿لِتَبْلُغُوا أَجَلَ مُسَمًّى﴾ وهو وقت الموت ﴿وَلَعَلَّكُمْ
 تَعْلَمُونَ﴾ ما في قلبكم في تلك الأدوار من العبر والحجج، فإن أبلغ الحجج ما أحس به الإنسان من نفسه
 ﴿هُوَ الَّذِي يُخْرِجُ الْوَبْأَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ﴾ أي أرادهم ﴿ثُمَّ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ فلا يحتاج في
 تكوينه إلى عدة أو كلفة ﴿أَنْذَرْتُ إِلَى الَّذِينَ يُجْعَدُونَ فِي عَذَابِ اللَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَ﴾ عن التصديق به
 وإنما كرر ذم المجادلة لأنها هي الغالبة على نوع الإنسان تكبراً وعناداً وتقليداً ومسكاً بالعادات ﴿الدِّينَ
 سَعَدُوا بِأَنْ يُجْعَلُوا﴾ بالقرآن ﴿وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ من سائر الكتب ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾
 إذا أغلغل في أعينهم ﴿أي: فسوف يعلمون جراً تكذيبهم وقت ما تكون الأغلال في أعناقهم،
 و«إذ» للماضي عبر بها عن المستقبل لتيقنه، كقوله تعالى: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ [النحل ١]. ثم قال:
 ﴿وَالنَّارُ تَلْتَمِسُ يُسْعَوُونَ﴾ بها ﴿فِي الْحَمِيمِ﴾ في الماء الحار ﴿لَتَمَرُقَ النَّارُ يَسْعَوُونَ﴾ يقال: سجر
 النور، إذا ملأه بالنور، ومعنى ذلك أنهم في النار فهي محيطة بهم ﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ﴾ أي: تقول لهم
 الحزنة ﴿أَمِنْ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ من دُونِ اللَّهِ ﴿يَعْنِي الْأَصْنَامَ﴾ قالوا ضلوا عما غابوا عن
 عيوننا فلا نراهم ﴿بَلْ لَمْ تَكُنْ تُدْعَوْنَ مِنْ قَبْلُ شَيْئًا﴾ أي: تبين لنا أنهم لم يكونوا شيئاً، تقول: حسبت
 فلاناً شيئاً فإذا هو ليس بشيء، وذلك إذا خبرته فلم تر عنده خيراً ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾
 أي: كما أصل هؤلاء المجادلين يضل سائر الكافرين الذين علم منهم اختيار الضلالة على الهدى،
 ﴿ذَلِكُمْ﴾ العذاب الذي نزل بكم ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ فيما كنتم تفرحون
 أي: بسبب ما كنتم تطرون وما كنتم تفتالون ﴿أَدْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ السبعة ﴿خَالِدِينَ فِيهَا قُلْ لِمَنْ
 مَلَائِكَةُ الْمُسْكِرِينَ﴾ عن الإيمان جهنم. ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ
 اللَّهِ حَقٌّ﴾ بصرك على الأعداء، أقول: لا جرم أن ذلك الصبر يمتد إلى كل صادق في نصر دينه ﴿فَبِمَا

نُرِيكَ نَعَصَ أَلَدِي نَعِدُهُمْ ﴿١﴾ من العذاب في حياتك كالقتل يوم بدر فذلك ﴿٢﴾ أَوْ ﴿٣﴾ أَنْ ﴿٤﴾ نَتَقَوُّنَكَ ﴿٥﴾ قبل ذلك ﴿٦﴾ فَإِنَّكَ يَرْجِعُونَ ﴿٧﴾ يوم القيامة فنتقم منهم أشد الانتقام ﴿٨﴾ وَنَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ ﴿٩﴾ إِلَى أَعْمَهُمْ ﴿١٠﴾ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴿١١﴾ ولم نذكر لك حال الباقين منهم وما جرى عليهم من أحد إلا أعطي آيات ومعجزات وقد جادله قومه وكذبوه فيها، وما جرى عليهم يقارب ما جرى عليك كما جاء في مثل سليمان عليه السلام، ما تحت الشمس من جديد. وكما يقول العلماء: التاريخ بعيد نفسه. وقد هربوا ونصروا فاهبوا واستنصر، يقال: إن عدد الأنبياء ١٢٤ ألفاً نبي والذين ذكرت قصصهم أشخاص معدودة، ﴿١٢﴾ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِقَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿١٣﴾ وهل المعجزات إلا عطايا قسمت بينهم كسائر العطايا والمنع ليس لهم في هبتها مدخل ﴿١٤﴾ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ ﴿١٥﴾ بالعذاب في الدنيا والآخرة ﴿١٦﴾ فَخَبِّرْ بِالْحَقِّ ﴿١٧﴾ بإسعاد الحق وإشقاء المبطل ﴿١٨﴾ وَخَيْرَ هُنَالِكَ الْمُتَطَلِّعُونَ ﴿١٩﴾ المعاندون باقتراح الآيات. ولما كانت الآيات المقترحات ليس لها إلا نتائج ظاهرة كما شرح في هذا التفسير، وإنما الأمر يرجع إلى النظر في العجائب؛ أردفه بقوله: ﴿٢٠﴾ اللَّهُ أَلَدِي جَعَلَ لَكُمْ آتِنَمْ لِيَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ فإن من جنسها ما يركل كالغنم، ومنها ما يركل ويركب وهو الإبل ﴿٢٢﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَلْعَبٌ ﴿٢٣﴾ كلالبان والجلود والأوبار ﴿٢٤﴾ وَلِيَسْلُبَوا عَنْهَا جِلْدَ بَهِيمَةٍ أَوْ يَحْمِلُوا أُنْقَالَكُمْ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فِي أَسْفَارِكُمْ وَحَاجَاتِكُمْ ﴿٢٥﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٦﴾ أي: وعلى الإبل في البر وعلى السفن في البحر ﴿٢٧﴾ وَبَرَكَاتُ مَا يُبْتِغَى ﴿٢٨﴾ دلالة قدرته، كما قال في أول السورة: ﴿٢٩﴾ هُوَ أَلَدِي يُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ﴿٣٠﴾ [الآية: ١٣]، وسيأتي قريباً لماذا قال هنا: ﴿٣١﴾ وَبَرَكَاتُ مَا يُبْتِغَى ﴿٣٢﴾ بعد ذكر الأنعام، ﴿٣٣﴾ فَأَيُّ ءَايَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٣٤﴾ فتقولون: إنها ليست من عند الله، وهذه هي الدلائل القائمة في أنواع المخلوقات من الحيوانات، ثم أردفها بدلائل آثار الأمم الطالمة وكيف كان التكذيب بالآيات الكونية سبباً في حروب الأمم، فقال: ﴿٣٥﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ ﴿٣٦﴾ قصوراً ومصانع ﴿٣٧﴾ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٣٨﴾ أي: لم ينفعهم كسبهم ﴿٣٩﴾ فَلَمَّا خَاءَ عَنْهُمْ رُسُلُهُمْ يَأْتِيَتْهُمْ فَرِحُوا ﴿٤٠﴾ رضوا ﴿٤١﴾ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ آتَالِيمٍ ﴿٤٢﴾ كأن يقولوا: لن نبعث ولن نعذب، وكان يقولوا: نحن نحسن علوم السياسة والزراعة والصناعة والإمارة ونظام المدن، فهل بعد هذا علم؟ ﴿٤٣﴾ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٤﴾ أي: وحق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم، ﴿٤٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴿٤٦﴾ شدة عذابنا ﴿٤٧﴾ قَالُوا ءَايَاتُ اللَّهِ وَحَدُّهُ وَسُفُوفُهَا كُتُوبٌ مُشْرِكِينَ ﴿٤٨﴾ يعنون الأصنام ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا يَكُفُّهُمْ بِمَنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴿٥٠﴾ أي: فلم يصح ولم يستقم أن يفعلم إيمانهم ﴿٥١﴾ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ﴿٥٢﴾ أي: سن الله ذلك سنة ماضية في العباد وهذا مصدر مؤكد، ﴿٥٣﴾ وَخَيْرَ هُنَالِكَ ﴿٥٤﴾ أي: وقعت رؤيتهم البأس، فهو اسم مكان، مستعير للزمان، ﴿٥٥﴾ الْكَافِرُونَ ﴿٥٦﴾.

لطيفة في قوله تعالى:

﴿وَبُرِّكُم مَّا يَلَيْسُ بِأَنبِيَاءَ تَنَكَّرُونَ﴾

ذكر الله الأنعام وأعقبها بذكر أنه يرزقنا الآيات، وقد جاء في أول السورة: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُم مَّا يَلَيْسُ بِأَنبِيَاءَ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُشِيبُ﴾ [عامر: ١٣]. تبين في سور كثيرة من هذا التفسير أن الرزق والحكمة متلازمان، أنزل الله الأنعام والزرع ليرزقنا الحسني والعقلي، كمر الله ذلك في القرآن ليبين لنا أن هذه الحياة لم تكن لهواً ولعباً، إنما مخلوقون في عالم كله جمال وكمال وحكمة وعلم، فالويل لمن استمر المرعى وغفل عن نظامه، إن الأمر لجد فليتنهز المسلمون الفرصة أيام حياتهم، وليستهلوا من تلك النعم رزقاً وعلماً، ومن لم يوجهوا عنايتهم لاحتحام الأخطار ونجس المشق ودرس هذه العوالم وبحثها لا يبالون ديارها يستمتعون، ولا آخرة بها يرقون، فليشمر المسلمون عن ساعد جدهم، ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا مِنَّا لَنَهْدِيَهُمْ صُبُلًا وَلِئَن لَّمْ يَأْمُرِ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [النكبات: ١٩].

ثم ارجع إلى هذا المقام في سورة «النحل» تأمل هناك كيف ذكر الأنعام وأنه خلقها لنا لنستدق بأصوافها وأوبارها وأشعارها، وتتضع بلحمها وشحمها وليها، وأنها لنا جمال في عدوها ورواحها، وأنها تحمل أثقالنا إلى بلاد نائية، وكيف ذكر الخيل والبغال والحمير، وأنها للركوب والزينة، ثم قال: ﴿وَنَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨]، فانظر كيف يقول هناك: ﴿وَنَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨] عقيب ما ذكر، ويقول هنا: ﴿وَبُرِّكُم مَّا يَلَيْسُ بِأَنبِيَاءَ﴾ [غافر: ٨١]. ويقول في سورة «البقرة» بعد الكلام على ذبحها: ﴿كَذَلِكَ يُخَيِّئُ اللَّهُ السُّبُلَ لِمَن يُرِيدُهَا﴾ [البقرة: ٧٣].

انظر لماذا يقول هناك: ﴿وَبُرِّكُم مَّا يَلَيْسُ بِأَنبِيَاءَ﴾ [البقرة: ٧٣]، ويقول في النحل: ﴿وَنَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨]، ويقول هنا: ﴿وَبُرِّكُم مَّا يَلَيْسُ بِأَنبِيَاءَ﴾، العمل مصارع في الجميع، ولقد علمت الإجابة في سورة «البقرة» أن الأرواح لها وجود وهي تكلم الناس فارجع إليه، فهذا رمز لما حصل فعلاً في هذا الزمان من مخاطبة الأرواح، وكذلك مريبك في سورة «النحل» كيف كان ذلك إخباراً بما حصل فعلاً في أيام من الكهنة والآلات المحركات بالبخار، فإن الكهنة أصبحت تعطي للناس ما تعطيه الأنعام من حرث ونقل في البر والبحر، فهذا معنى قوله هناك: ﴿وَنَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، وأشار له بما يقوله: ﴿وَبُرِّكُم مَّا يَلَيْسُ بِأَنبِيَاءَ﴾ أي: التي بها تنالون ما نلتهم من الأنعام النافعة لكم في حياتكم. انظر هذا المقام واضحاً في سورة «النحل» وتفطن.

لقد تبين لك أن ﴿حَمْدٌ﴾ تشير إلى الحمد، وأن الحمد مرجعه العلم كما شرح في هذا التفسير مراراً، وآية ذلك أنه قد تكرر الحمد هنا، فبينما تراه في آخر سورة «الزمر» إذا هو في حيز الكلام على حملة العرش يسبحون بحمد ربهم، ثم في قوله تعالى أمراً لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ وَتَنَزَّلُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْغَيْبِ وَالْإِنْفِصَالِ﴾ [غافر: ٥٥]. وأخيراً في الكلام على عجائب الحكمة من جعل الأرض قراراً والسماء بناءً وتصويرنا في أحسن صورة ورزقنا من الطيبات، إذ ختم هذا المقال بقوله: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

تدليل التفسير في سورة ﴿حم﴾ غافر

والكلام فيه على مقصدين :

المقصد الأول : في قوله تعالى : ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٤] ، وقوله تعالى :

﴿ أَلَدَىٰ جَهَنَّمَ لَكُمْ أَتَعْتَمِدُونَ ﴾ [غافر: ٧٩] الخ .

المقصد الثاني : في قوله تعالى : ﴿ أَلَا تَرَىٰ بُرُوجًا عَلَيْهِا عُدُدًا وَعَشِيرًا ﴾ [غافر: ١٦] .

المقصد الأول : في تصوير يشمل الإنسان والحيوان

ولنخص الكلام على النفس فنقول :

التنفس الرئوي في الإنسان والحيوان

التنفس إنما يكون في الحيوان برئات هوائية مثل رئة الإنسان . والرئة تكون في الحيوانات الرخوة كهبة شبكة العنكبوت ، وأرفى من ذلك في الضفادع فهي فيها وعاءان ، وفي الحيات كيس مستطيل فيه خلايا كثيرة ، وفي ذوات الثدي والطيور عضو إسفنجي الشاه كالقرو والجاموس ، وللطيور رئة تناسب حالها في طيرانه .

صفة الرئة العامة

جسمان إسفنجيان موضوعان في الصدر ، وظهر كل منهما متصل بباطن الأضلاع ، ويتصلان بالفم بقصبة غضروفية يدخل فيها الهواء ، وهذه القصبة متى وصلت إلى الرئة تتحول إلى شعبتين كل شعبة تدخل رئة تصير شعباً كثيرة منشة في الرئة اليمنى والرئة اليسرى ، ويصير كل فرع من الفرعين في كل رئة من الرئتين مشهاً بكيس ، وهذا الكيس متصل بهواء الخارجى بأنوبة صفاقية تخترق الرئة حتى تخرج منها في أعلى الصدر ، ويجتمع الأنبوبتين تكون القصبة الغضروفية ، والدم إذا عاد من أطراف الجسد بواسطة الأوردة يصب في الأدين الأيمن من القلب ويسير منه إلى البطين الأيمن ، ويخرج من البطين الأيمن المذكور بشريان كبير يقال له الشريان الرئوي ، وهو يسير إلى لرئتين ويتفرع فيهما كما تتفرع شعب القصبة ، فتنتهي الشعب بالأنابيب الهوائية ، وتنتهي الشرايين بالشبكة الشعرية . فإذا دخل لهواء في المسالك الهوائية وانتهى إلى الخلايا الهوائية أصبح مجاوراً للدم في الأوعية الشعرية . فإذن ينص دم الأكسوجين من الهواء وينفث فيه حامض الكربونيك بقوة حيوية لم تتركها عقول الناس .

وحينئذ يدخل دم في البطين الأيسر والأدين الأيسر ويتفرع في سائر الجسم . اهـ .

لعلك تقول . نحن الآن في تفسير القرآن والقرآن سهل . وهذه الألفاظ التي سمعناها الآن لا

نفهم . فما هو البطين وما هو الأدين وما معنى هذا المقام ؟ أقول لك : إن هذا المقام مقام لعجائب والحكمة .

انظر إلى القلب ، إنه فيه أربع تجاويف كأنها أربع غرف : غرفتان في أعلى وهما صغيرتان ،

وغرفتان في أسفل وهما كبيرتان . والصغريان تسمى كل منهما « أذين » أعني أذن صغيرة تشبهها لها

بالأذن . والكبيرتان يقال لكل منهما « بطين » أي أنها كالبطن والبطن أكبر من الأذن هكذا هاتان أكبر

مما فوقهما .

ولعلك تقول: قد فهمت. إذن أقول لك: إن لنا حنجرة وهي القصبة الهوائية. وهذه القصبة تنفرع إلى فرعين كل فرع يدخل إلى رئة من الرئتين كما تقدم. والفروع المنفرعة من الفرعين تكون منتهية بما يشبه الكيس يدخل الهواء فيه من الغم. وهذا الهواء الآتي من الغم معد لتطهير الدم، والدم يأتي من أطراف الجسم في العروق التي يقال لها أوردة، لأن الأوردة تحمل الدم الذي يحتاج إلى الإصلاح وهو الدم الوريدي، والشرايين تحمل الدم الشرياني، أي: الذي حصل إصلاحه بالهواء كما ستري. فهذا الدم الذي جاء من طريق الأوردة يصل إلى الأذنين الأيمن. وهناك فتحة بين الأذنين الأيمن والبطين الأيمن تفتح وتغلق، والقلب أشبه بالآلة الماصة الكابسة فينزّل الدم من الأذنين الأيمن إلى البطين الأيمن تحته، ويخرج من البطين الأيمن في الشريان الرئوي وهو يمتد إلى الرئة ويتفرع فيها فروعاً شعرية دقيقة. وقد علمت بما مر أن القصبة الهوائية لها فروع منبثة فيها هواء. فهاهنا تجاورت الفروع الهوائية الآتية من الغم والفروع الشعرية الآتية من الشريان الممتد من البطين الأيمن. وهناك يتلاقى الدم والهواء ويحصل التفاعل بينهما.

فانظر كيف جرى الدم وسار في مسالك الجسم، ثم جرى إلى الأذنين الأيمن والبطين والشريان الرئوي وانتهى إلى الهواء الآتي من الخارج. وكيف استمر هذا العمل ليلاً ونهاراً والناس لا يعلمون، بل ربما يعيش الإنسان ويموت وهو لا يدري عن هذا ولا عن غيره شيئاً، ومتى طهر الدم سار في كل من الأذنين الأيسر والبطين الأيسر وخرج إلى الجسم في الأوردة، وهو يتفرع إلى فرعين: فرع يمتد إلى أعلى الجسم، وفرع إلى أسفله، ويتفرع فروعاً لا تحصى في سائر الجسم لتغذيته وهكذا، ومتى اتصلت بالحوصلات الجسمية وتغذت بها رجعت عكارة الدم المتحدة بالمادة الفعمية وهو الكربون إلى القلب بطريق الأوردة وهكذا، وإنما أطلت لك في هذا المقام لأن المدار ليس على كثرة العلم، بل المدار على المهم والتعقل، وهذا مقام دقيق يحتاج إلى البسط والشرح.

الدم جاء من الأغذية الداخلة من الغم إلى المريء إلى المعدة إلى الأمعاء، وخلاصته تذهب في الأوعية الشعرية وتدخل الكبد، ويطبخ هناك وتخرج منه الصفراء ويخلص منه السوداء والماء، ويتجه كل إلى مقره فالأولى في المرة الصفراء، والثانية في الطحال، والثالثة تذهب إلى الكلية ويبقى الدم فيدخل مع الدم الشرياني في الدورة، فهذا الدم الآتي من الغذاء محتاج إلى الهواء لتجديد مادة الحياة فيه، فهو للدم أشبه بالماء بالنسبة لظاهر الجسم من حيث إزالة المضار، فكما أن الماء نشربه وتنظف به هكذا الدم يتطهر بالهواء ويأخذ منه مادة الحياة كلما ضعفت. هذا ما أردت ذكره في هذا المقام، والحمد لله رب العالمين.

المقصد الثاني: في قوله تعالى:

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾

قد ذكرت لك أن علماءنا رحمهم الله قالوا: إن هذه الآية تدل على عذاب القبر. وإذن لا بد أن أذكر لك شذرات من كتاب «الأرواح» الذي ألفته لهذا الغرض، وإني أحمد الله عز وجل إذ جعل بيني وبين تفسير القرآن حائلاً نحو ١٣ سنة مع أنني كنت أدرسه في مدرسة «دار العلوم»، وكانت

العرصة سانحة لتتيممه ، فأراد الله أن يسلط رجال العياصة علي وأنا في «دار العلوم» فوشوا بي وقالوا للإنجيز : إنه يعلم تلاميذه الوطنية ، فنقلت من تعليم طلبة «دار العلوم» الذين يفهمون إلى تعليم تلاميذ الثانوي اللغة العربية لا غير ، وانقطع التفسير وبقي ما كتبه محفوظاً عندي حتى انتهت الحرب العظمى ، ودارت الأيام وانتهت من أعمال الحكومة ، وفي أثناء هذه السنين اطلعت على علم الأرواح وألفت فيه الكتب المذكور ، فلولا نعمة الله التي كانت بحسب ظاهرها نعمة وهي تأخير التفسير مع ميسر الحاجة إليه وشغف الطلبة والعارفين به ؛ ما أمكن شرح هذا المقام ولا إظهار ما أبرره الله في لعالم الإنساني من الخبايا الروحية التي تنطق بمصدق القرآن ، فكم لله من نعمة اختبأت في ظواهر النعم . فلأشرح في نقل شذرات من ذلك الكتاب الذي ألفت لهذا المعنى ، فقد جاء في مقدمة ذلك الكتاب ما يأتي :

ألا فليعلم المسلمون في أقطار الأرض أن المحافل الروحية والمجامع النفسية في البلاد الأوروبية قد نطقت فيها الأرواح على مرأى ومسمع من مجالس شوراها والملا من قوسهم ومجالس الشيوخ والأعيان في أمريكا وغيرها كما سترونه مفصلاً ومبياً أيماناً ، لقد شرحت الأرواح ما شاهدته في عالم البرزخ من نعيم وبؤس وهناء وعناء ، وخاطب الأموات الأحياء والآباء الأبناء ، فأنصت الجمع وكفكف الدمع وجاءت البشرية بالحياة الأخرى ، وقال الأموات للأقارب والإخوان : ﴿لَا خَيْرَ نَبِيٍّ إِلَّا الْخَيْرُ﴾ [المكوت ٦٤] ، فصدق الله وعده ونصر عده وأعز جده ، وجاء الحق وزهق الباطل ، وفرح المسؤول وقنع السائل .

فهل نقف نحن معاشر المسلمين أمام هذا الحادث صامتين ؟ إنه لعب فاصح وخطأ واضح وشين مبين ، نحن أحق بهذا العلم من الغربيين ، إن الأمر لجلل يعوزه كتب تولعب ومجامع تحتشد وعلماء تتشد ، أنا لست في كتابي هذا أثبت العالم الروحي فحسب ، فلقد سبقني إليه من نشروا الفكرة وأداعوا أمره بين إخواني المصريين ، إنما الذي أدهشني ما عثرا عليه من المحاورات بين الأرواح الناطقة من عالم الغيب وبين الأحياء في المجامع العلمية ، وكيف كانت آراؤها وتعاليمها تذكرني كثيراً بما طالعه في أمهات الكتب الإسلامية وما جاء عن السادة الصوفية . أليس من واجبي أن أنشر تلك المعتقدات لعجبية بين أئمتنا الإسلامية . إنه لحرام علي أن أغمض العين ولا أنتهز الفرصة فأذكر كل حادثة من حوادث المعجيات الروحية مما يطابقها من كلام أئمتنا الإسلامية ميثاً ، الكتاب واسم المؤلف .

سيعجب المسلمون في مشارق الأرض ومقاربها إذا جاءهم هذا النبا الذي عنه يتساءلون ، من ذا الذي كان يدور بخلده أو يهجمس بحاطره أن ما جاء من نعيم القبر وعذابه في ديننا يعرض اليوم عرضاً على المجامع الأوروبية النفسية ؟ كمثل الحاكم الألماني بيللون الذي مات وعمره ٧٩ سنة ، وقد استعانت روحه من اضطهاد يتيمين له ، وحققوا فوجدوا ثبوت غدره باليتامي في دفاتر الحكومة في تلك الأقطار

أم من ذا الذي يسمع بحادث مدينة «ونسبرج» إذ تجلت روح محاسب ارتكبت الخيانة فطلب أن تساعد أرملة ، إذ دلها على المكان الذي أخفيت فيه تلك الدفاتر ، ففعلت ما طلب وخف عنه

بعض ما يجد من العذاب المهين؟ بل من ذا الذي يسمع بعادته مدينة «انجوليم» ولا يكون من الموقنين؟ وهي من حوادث لا عدد لها في المجامع النفسية الروحية. ذلك أنه مات غني بخيل فأحضرت الجمعية روحه فقال: هاتوا لي ذهبي ومالي لم أأخذتموه؟ في حديث طويل ستقرؤه مفصلاً في الكتاب. أنا لست في كتاب «الأرواح» أسرد الحوادث المنقولة سهلاً ولكني أجد ذلك يطابق ما نص عليه الغزالي وغيره بطريق الكشف، وكيف قال: إن عذاب القبر على هذا الأسلوب، وستراه مفصلاً في الكتاب.

من وقف على أسرار دين الإسلام في أمهات الكتب العلمية عرف ما للذنوب القلبية من الحسد والكبرياء والطمع والخشع من الأثر في العذاب، وأن العلاقة متينة ثابتة مؤكدة بينهما عند المات. وكذلك ليس للممرء من كمال إلا بالأعمال العظيمة لبني الإنسان. لما قرأت معاديات الأرواح التي سترها أليتها جاءت مصدقة لما قرأته في كل كتاب، فأبست المطابقة في هذا الكتاب. وفي الحديث: «من كتم علماً أجمه الله بلجام من نار يوم القيامة». أولاً يحب نشر هذا التفصيل لإخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ إن ذلك يأمر به الدين.

نعم لقد بزغ بزوغ الشمس للمورى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا﴾ [آل عمران: ٣٠]، وثبت بالبراهين وبقين الصدق قوله تعالى: ﴿سُيْرِيهِمْ: أَمْنَيْنَا إِلَى الْآثَابِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ نَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ أَلْحَقُ﴾ [ص: ٥٣]. وجاء في صفحة ٣٣ منه وما بعدها ما يأتي:

(أولاً) قال العلامة زين الدين محمد المدعو عبد الرؤوف تاج العارفين ابن زين العابدين الجداوي القاهري المعروف بالمناوي المولود سنة ٩٥٢ المتوفى بالقاهرة صبح يوم الخميس الثالث والعشرين من صفر الخير سنة ١٠٣١ على قصيدة النفس لابن سينا صفحة ٣٢ ناقلاً عن الغزالي ما يأتي: والعالم من محرك الفلك التاسع من الصفحة التي تلي جهة فوق إلى التي تلي جهة أقدامنا ممسوخ جنوداً وملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، إلى أن قال: ولا ينبغي أن ينكر منكر ذلك، وقد شهد شعاع الشمس وروحانيته وبساطته، حتى إن قرصها يكون بالقرب وشعاعها بالشرق فيها هو الآن يغيب خلف جبل فيقطع الشعاع الذي بالشرق بلا رمان، لو كان جسماً ما انقطع في عدة سنين، وإذا أخذت مرآة وعكست بها الشعاع انعكس إلى حيث شئت ثم تعطيه لا في زمان. وجوهر الشعاع بالإضافة إلى جوهر النفس ككثير، فليس في العالم موضع إلا وهو مغمور بما لا يعلمه إلا الله، ولذلك أمر الشارع بالستر في الخلوة وعند الجماع والعالم مشحون بالأرواح اهـ.

(ثانياً) قال المناوي نفسه في الكتاب المذكور نقلاً عن الغزالي رحمه الله صفحة ٨٠ ما ملخصه أنه قال: قد ظهر بالمشاهدة ظهوراً أوضح من العيان أن أصناف عذاب القبر ثلاثة أقسام: فرقة المشتبهات، وخري وخجل الفاضحات، وحسرة فوت المحبوبات.

وهذه أنواع روحانية تتعاقب على الميت إلى أن ينتهي إلى النار الجسمانية. فرقة المشتبهات وهو أولها وصورة المستعارة من عالم الحس والتخيل التين الذي وصفه الشرع، وعدد رؤوسه وهي

بقدر الشهوات ورذائل الصفات، إلى أن قال: والثاني خري وخجل الفاضحات، فإد تطاول الزمن بعد الموت وقد احترق الفؤاد بفراقه ما تشتهي النفس من الأهل والأحباب والمال تخبو نار ذلك الفراق بطول الزمن، فتهبوا إذ ذاك نار الخري في القلب بما ارتكبت من الذنوب والآثام، ويرى نفسه في حزي وفضيحة أمام خالقه والعقلاء، فإذا طال الزمن ألف الفضيحة. ثم تظهر آخر الأمر حسرة لموت المحويات من الأعمال العظيمة والعلوم اليفينية التي يرى غيره بها ارتقى، وذلك آخر ما يلقي من العذاب قبل ما يلج في النار في الآخرة. هذا ملخص ما ذكره الماوي بقلأ عن العزالي صفحة ٨٠ و ٨١ وما قال فيها بالحرف:

ولا تظن أن الله يعضب عليك انتقاماً ثم تخضع نفسك برجاء العفو، فتقول: لم يعذبني ولم تضرم معصيتي. إذ يلزم العذاب من المعصية كما يلزم الموت من السم. وهذه الحسرة دائمة لا تزول أبداً. انتهى المقصود منه بالحرف الواحد.

(ثالثاً) قال في إخوان الصفاء الجزء الثالث صفحة ٣٦٢: وأعلم أن النفوس المتجسدة الخيرة ملائكة بالقوة، فإذا فارقت أجسادها كانت ملائكة بالفعل، كذلك النفوس المتجسدة الشريرة هي شياطين بالقوة، فإذا فارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل، فهذه النفوس الشيطانية بالفعل توسوس للنفوس الشيطانية بالقوة لتخرجها إلى الفعل، كما قال تعالى: ﴿عَنطَلِينَ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَأَلْحَمَّ يُوحَىٰ بِنَفْسِهِمْ إِلَىٰ بَعْضِ رُحُوفِ الْقُؤُوتِ طُورًا﴾ [الأنعام: ١١٢]. فشياطين الإنس هي النفوس المتجسدة لشريرة أسست بالأجساد، وشياطين الجن هي النفوس الشريرة المفارقة للأجسام المحتجبة عن الأبصار. وقد قبل ذلك ما ملخصه: إن هذه النفوس الشريرة لما فارقت الجسد وكانت معلقة بالدنيا وسلبت الحواس وآلات اللذات حزنت وتمنت لو رجعت للذات مرة أخرى، فحيثما تصبح النفس كأنها لا حية ولا ميتة، كما قال تعالى: ﴿لَا يَحُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ [الاعلى: ١٣]، وتقول: ﴿فَتَعْمَلُ خَيْرًا أَلَدَىٰ كُنَّا نَعْمَلُ﴾ [الأعراف: ٥٣] ﴿يَلْبِثُنِي كُنْتُ تُرَبًّا﴾ [النبا: ٤٠]، ﴿قَهْلَ لَنَا مِنْ شُغَاءٍ فَتَشْفَعُوا لَنَا﴾ [الأعراف: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨]؛ لما ركب فيهم من الأخلاق الشائنة، وتبقى تلك النفوس متعلقة بأبناء جنسها المتجسدة توسوس لهم، وهكذا شأن الغافلين، انتهى ملخصاً من إخوان الصفاء.

ثم جاء في صفحة ٣٨ وما بعدها ما يأتي:

قال شير محمد: عندي سؤال آخر هام لا طاقة لي على كتمه ولا مندوحة لي من فهمه، وذلك أنني قرأت أحاديث كثيرة في أمر عذاب القبر ونعيمه، وأنها أمور جسمية لا معنوية، وكيف يقنع المسلمون بقولك هذا؟ وكأنني بمن يسمع كلامك يقول: هذا كلام فلاسفة خارج عن الدين، وما تقوله في قوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له في قبره سبعون ذراعاً ويضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر، هل تدرون في ماذا أنزلت: ﴿قَابُ لَهْمٍ مَّعِيَّةً ضَكَا﴾ [طه: ١٢٤]. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره يسقط عليه تسعة وتسعون تيباً، هل تدرون ما لتنين تسع وتسعون حية لكل حية تسعة رؤوس يخلدشونه ويلحسونه وينفحون في جسمه إلى يوم

يبحثون». قلت: يا شير محمد إن لنا في الجواب عليه وجوهاً ثلاثة ذكرها الإمام الغزالي، فلتسرع على منهجه ولتسج على متواله.

الوجه الأول: أننا نبقي الحيات والعقارب والتنانين على حالها بلا تأويل، ونسلم أنها موجودة وجوداً غير ما نعهده، ولنا في ذلك مظاهر. ألم تر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزل عليه جبريل والناس لا يرونه، وهم به مصدقون لما رأوا من الآثار والعلم والحكمة، وقد أجمع رجال الكشف من المسلمين أنهم يشاهدون صوراً ويعرفون أموراً يجهلها سواهم، وأنت تعلم أن الوسطاء المؤمنين - بالفتح - يشاهدون صوراً وأشباحاً ويخبرون بأمور. والناس حولهم لا يدركون منها شيئاً. أليس الميت أوفر حرية وأكثر انطلاقة وأوسع نطاقاً؟ فإذا لم يسعك أن تتصور هذا وشق عليك فاستمع لما ألقىه إليك في:

الوجه الثاني: ذلك أننا نعتبر بحال النائم، فإننا نرى نائمين في فراش واحد وقد قام أحدهما مدعوراً كئيباً وجلاً خائفاً عما شاهد وقت نومه. وقال الثاني: قد كنت في حديقة غناء مع من أحب، وهو مستبشر فرح بما لاقي من المسرات والنعيم. فلتأمل الميت الذي صار أكثر حرية وأحد نظراً من النائم، فتكون الحية والتين والعقرب موجودة بالنسبة له، والمحاصرون لا يعلمون. فإذا عسر عليك هذا وأبيت أن تقبل فاستمع لما أقول في:

الوجه الثالث: بأن نقول: إن الحيات ليست مؤذية بذاتها، وإن المؤذي هو السم الذي نفثه من نابها، فيدور مع الدم فيكون الألم الشديد، بل نفس السم ليس بمؤذ. ألا ترى إلى ما حققه الأطباء أن سم الحية إن شرب ولا جرح في الفم ولا في مجرى الطعام إلى المعدة صار غذاء لا داء قاتلاً. وإنما يؤذي ويضر الجسم إذا دار مع الدم في العروق والشرايين، فهناك الأذى، فالحية ليست بمؤذية ولا السم، وإنما هو الأثر الناجم من السم المفلوظ من الحية، فكانت النتيجة أن اللغات والآلام كيميئات قد تصل إلى الحس بطريق الأعصاب، والمدار على الأثر لا المؤثر. والآلام قسمان: قسم جسدي وقسم روحي. فالجسمي إما من داخل وإما من خارج. والذي من الخارج إما من الحواس الخمس، كالصوت الكريه في السمع، والمنظر البشع والمحرزن أو المخيف في البصر، والروائح الكريهة في الشم، والمزج في الذوق. والذي من داخل هي الأمراض وهي ترجع إلى انحراف المراح عن اعتدال الطبائع الأربع وهي الصفراء والسوداء والدم والبلغم. ومن هذه تنشأ سائر الأمراض المتكاثرة. أما القسم الروحي فهو راجع إلى الغضب والشهوة والجهل وعدم العدل، ولقد تفرع على هذه فروع كثيرة كتفرع رؤوس الحيات وعدد التنانين والحيات، فإذا لم يترن الغضب بالشجاعة والعلم ولم تحفظ الشهوة بالعفة ولم يوصف العقل بالحكمة ولم يكن اعتدال بين هذه القوى، كانت الآلام النفسية الموجهة التي تبقى في النفس بعد الموت. وهذا انحراف في الأخلاق كما أن المرض انحراف في المزاج. فإذا غلب الدم حدثت الأمراض الباجمة عنه. كما أن الغضب في الأخلاق يحدث عنه أمثال الأحقاد والضغائن، وإذا غلبت الشهوة حدثت أمور كالعشق المنحرف عن الجادة، ومتى فارق المحب ما أحبه جزع. وهناك موارد ما بين الآلام الجسمية بقسميها وما بين الآلام النفسية.

ولضرب لك مثلاً يوضح المقام فنقول: لنتخذ حاسة اللمس مثلاً، فإن الآلام الواصلة إلى الجسم منها تكون بالضرب أو بالجرخ مثلاً. ونقابلها بالآلام الروحية لفقد المحبوب من مال وعقار. فلو أن رجلاً قبل له أعطني عقارك وضياحك وضرب ضرباً موجعاً؛ فإنه لا يترك ما ملك ولا يدع ما أحب لما يحس من الألم الناجم من فراق المحبوب وهو ما يملكه، وهو أشد من الألم الناجم من الضرب المؤلم بطريق اللمس. إلا أنه لا يزال يوازن بين الألمين ويتحمل الأمرين ويرضى بتمزيق جلده، حتى إذا أصبح ألم الجسم لا يطاق وكادت تلتف الساق بالساق هنالك يرى الألم الناجم من الضرب الجسمي أقوى من ألم فراق المحبوب، فيتركه على قاعدة: «إذا اجتمعت علتان بشع الأخف».

قال الإمام الغزالي: والصفات المهلكات تغلب مؤذيات ومؤلمات في النفس عند الموت، فتكون آلامها كالآلام لدغ الحيات من غير وجود حيات، وانقلاب الصفة مؤذياً بصاهي انقلاب العشق مؤذياً عند موت المعشوق، فإنه كان لذيذاً فطرات عليه حال صار اللذيق بنفسه مؤلماً. حتى يرد بالقلب من أنواع العذاب ما يمتنى معه أن لم يكن قد تنعم بالعشق والوصال. بل هذا بعينه أحد أنواع عذاب الميت. فإنه قد سلب العشق في الدنيا على نفسه فصار يعشق ماله وعقاره وجاهه وولده وأقاربه ومعارفه، ولو أخذ منه جميع ذلك في حياته من لا يريد استرجاعه فماذا ترى يكون حاله؟ أليس يعظم شقاره ويشتد عذابه ويقول: يا ليتني لم يكن لي مال قط ولا جاء فكنت لا أتأذى بفراقه؟ فالموت عبارة عن مفارقة المحبوبات الدنيوية دفعة واحدة.

ما حال من كان له واحد غيب عنه ذلك الواحد

فما حال من لا يفرح إلا بال دنیا فتؤخذ منه وتسلم إلى أعدائه، ثم يضاف إلى ذلك الحسرة على ما فاتته من نعيم الآخرة. انتهى المقصود منه.

وجاء في صحيفة ٤٤ ما يأتي:

المجلس الرابع

في الروح التي أخبرت بموتها وزمنه، وفي قلة علم النوع الإنساني ومقارنات شتى بين أقوال الأرواح وبين القرآن والحديث الشريف

فلما أن جاء الشيخ شير محمد والثام المجلس شرع بطالبني بما وعدته في المجلس السابق، فقلت: حياً وكرامة. أما القصة الأولى فهي ما قاله في الكتاب المذكور في صفحة ٦٢ ونصه بالحرف الواحد. روى المعلم «جاردي» نقلاً عن إحدى الجرائد الرومانية الألمانية الحادث الآتي:

في اليوم الثالث من شهر آب ١٨٨٢ قعد ثلاثة أشخاص من مدينة . ح. حول طاولة لمكائمتهم. فلما سئمت بهم الحال أخذت المائدة تتحرك إشارة إلى رغبتها في التكلم. فدار بينهم الحديث الآتي:

(س) من الطارق؟ ج: خياط مقتول.

(س) كيف قتلت؟ ج: مر علي قطار فداسني.

(س) متى كان ذلك؟ ج: منذ ثلاث سنين.

(س) وأين تم ذلك؟ ج: في أونتريار من.

(س) أي يوم ؟ ج : في ٢٩ آب سنة ١٨٧٩ .

(س) ما اسمك ؟ ج : سيجوار ليكويرسك .

(س) أين كان مقرك ؟ ج : في بارمن .

(س) هل والدك في قيد الحياة ؟ ج : نعم .

(س) أكنت معلماً أم صانعاً ؟ ج : كنت أجير صانع .

(س) في أي سن قتلت ؟ ج : في السابعة عشرة من عمري .

(س) هل تستحسن أن تبلغ ذلك لوالديك ؟ ج : كلا .

(س) لماذا ؟ ج : لأنهما لا يعتقدان الحياة بعد الموت .

(س) ربما هذا يقنعهما . ج : لا ينويكم من ذلك إلا السخرية .

(س) كيف تم حادث قتلك ؟

(ج) كنت ذاهباً لزيارة أنباء لي في أوترمارمن ، وإذ كنت ماشياً في طريقي لم ألمح لضعف بصري

قادم القطار فمر علي وداسني

(س) بماذا تشغل الآن ؟ ج : لا أستطيع وصف ذلك .

فعجب الحضور من هذه الرواية وقصدوا أن يتحققوا صحتها ، فكتب أحدهم في اليوم الثاني

إلى مديرية بارمن ليستقصي الخبر ، فورد إليه الجواب من رئيس الشحنة في ١٧ آب سنة ١٨٨٢ وهالك

نصه : إجابة لطلبكم رقم ٨ الجاري ، أتشرف بإعلامكم أننا على إثر مطالعنا سجلات المديرية وجدنا

أن الصانع الخياط المدعو سيجوار ليكويرسك وله من العمر سبع عشرة سنة بينما كان ماراً في طريق

أوترمارمن من ليلة ٢٦ آب سنة ١٨٧٩ الساعة ١١ والدقيقة ١٤ ، مر من فوقه قطار السكة الحديدية

فقتله ، ونسبت قضيته إلى تحول القنبل جهلاً منه في طريق القطار . اهـ .

اللطائف العامة لأقسام السورة كلها

اللطيفة الأولى

في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَنُفْسٍ ثُمَّ مِنْ عَظْمٍ ﴾ [غافر : ٦٧]

إلى قوله : ﴿ فَبِأَسْمَاءٍ يَقُولُ لَكُمُ كُنْ فَتَكُونُ ﴾ [غافر : ٦٨]

مع قوله : ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ ﴾ [غافر : ٧٩]

إلى قوله : ﴿ فَأَنْتَ يَا بَنِي آدَمَ تَتَكَبَّرُونَ ﴾ [حافر : ٨١]

مع ملاحظة آية : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَنُفْسٍ وَجِدَةٍ ﴾ [الزمر : ٦] التي في سورة « الزمر »

إلى قوله هناك : ﴿ فَنَبِّئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الزمر : ٧٠]

وقوله فيها : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ [الزمر : ٥]

إلى : ﴿ مِنْ آيَةِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [الزمر : ١]

فها هنا خلقتنا وخلق أنعامنا ، وإنه حكيم ، وإنه خلق هذه العوالم بالحق ، وإنه يرضى لنا شكر

النعمة ولا يرضى لنا كفرها ، ولا جرم أن المجهول لا شكر عليه ، إذن المعلوم هو الذي يكون عليه

الشكر، وعلى قدر جهل الإنسان بالنعمة يكون كفرها، وعلى مقدار معرفة حقائقها والعمل بها يكون شكرها، إذن المسلمون إذا جهلوا الأنعام ونحوها فهم كافرون بنعمتها، والله لا يرصى لنا الكفر. وأنت عليم أيها الذكي أن شكر النعمة تقدم تفسيره تكراراً في هذا التفسير، ذلك أن شكرها صرفها فيما خلقت به، وذلك لا يكون إلا بعد المعرفة، فمن عرف نعمة المحسن أحبه وأثنى عليه بلسانه، وذلك هو الحمد، وأطاعه بتسخير أعضائه كلها له. إذن هنا قلب عرف فأحب، ولسان أثنى، وجوارح تسخر في مصالح المشكور، والمشكور هنا هو الله والله غني. إذن يجعل الإنسان كل مواهبه مسخرة لعبادة الله، هذا هو شكر النعمة الذي أساسه المعرفة. والمسلمون اليوم في أقطار الأرض محرومون أكثرهم من معرفة هذه العوالم، والحرمان من المعرفة يبعث على التقصير في الشكر، فوجب علي إذن في هذا المقام أن أصطفي نبذاً جميلة مفيدة للمسلمين كنموذج لمعرفة علم الحيوان، ولأخص من غوامض العلم ما تقع أعين الناس عليها وهم عنها غافلون.

لما وصلت إلى هذا المقام حضر صديقي العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير، فقال: ماذا تريد أن تقول في علم الحيوان؟ ألم تكتب عنه مقداراً كبيراً في سورة «النحل» عند آية: ﴿وَإِنْ لَكُم فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ﴾ [النحل: ٦٦] الخ، وفي سورة «طه» نبذاً جميلة مصورة بالصور الشمسية البديعة، وهكذا في آخر سورة «الحج» إذ بيئت هناك كيف تقسم الحيوانات إلى فقيرة وغير فقيرة، وجعلت الذبابة المذكورة في الآية محور التقسيم ناقلاً عن العالم الفرنسي الذي كان يحدث تلاميذه في أمر الذبابة وأنها عند عصرها لا يرى لها عظم ولا دم، والحصان عند تهشيمه يرى له دم وعظم، وهنالك انقسمت المملكة إلى هذين القسمين وهكذا. ثم إنك في سورة «النور» أطلت في هذا المقام ورسمت الصور الحيوانية والنباتية المقسمة على المناطق الأرضية كلها.

وهناك إيضاح تام عند قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ [النور: ٤٥] الخ، وهكذا في سورة «المل» شرحت أحوال النمل شرحاً وافياً، كما شرحت أحوال الحشرة المسماة بالأرضة وأثبت عجائبيها البديعة في سورة «سبا» عند آية: ﴿مَا ذَلُّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ﴾ [سبا: ١٤] وفي سورة «الروم» رسمت صور الحشرات والطيور والثعابين المختلفات الألوان؛ لبيان أن الألوان التي اتصفت بها هذه الحيوانات كانت حسياً في حفظ ما شاكلها بهذه الألوان من الحيوانات الأخرى التي خلت من سلاح المقاومة والحفظ، وهذا كما اتضح في أول «الروم» عند آية: ﴿وَأَتَّخِذُ أَنْسَبَكُمُ وَالْوَبَكُورِينَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْقَلِيلِينَ﴾ [الروم: ٢٢]، واتضح أيضاً في سورة «المؤمنون» في أولها عند قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ [المؤمنون: ١٧]، فهناك حيوانات كثيرة مرسومة حفظت عما منححت من الهيئات الخاصة والألوان المناسبة لحالها بخلاف تلك المرسومات في سورة «الروم» فإن منفعة ألوان الحيوان تعدت إلى حفظ غيره، لأن مشابهة ما ليس له سلاح لما له سلاح من الحشرات ونحوها هي التي أخافت الحيوانات المفترسة لهذه الحشرات ونحوها فصارت محفوظة، ذلك كله ظاهر. وقد تقدم في سورة «فاطر» عجائب أنواع الريش في مختلف الطيور ونحو ذلك،

وهكذا تقدم هناك عجائب المعدة والأمعاء وأعصاب الحس وأعصاب الحركة وما شابه ذلك كله تقدم موصحاً أيما إيصال، كما اتضح أيضاً في سورة «السجدة» عند آية: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ [السجدة: ٧] الخ، هذا كله تقدم في هذا النصير، فما الذي تريد أن تقول اليوم في علم الحيوان؟

فقلت: أنا أسألك سؤالاً في علم الحيوان. فقال: سل. فقلت: ما تقول في نوع السحالي والبرص والحرياء، أضرار هذه أم نافعة؟ فقال: لا أدري. فقلت: ما الفرق بين الثعابين السامة والتي لا سم لها حتى تقتل الأول ولا تقتل الثاني. وما الثعبان الذي يحمله الحواة في بلادنا المصرية؟ وهل هو سام؟ فقال: لا أدري. فقلت: هل تعلم حيواناً في الماء يولد في مكان بعيد عن وطنه الأصلي بعداً شاسعاً جداً وهذا المولود وهو صغير يسافر شهوراً وشهوراً حتى يرجع إلى الوطن الذي خرج منه أصله. فقال: كلا، فهذه ما هي إلا الغار. فقلت: وهل العلق الذي في الأرض له منفعة؟ فقال: لا أدري. فقلت: أضرار الحداة أكبر أم نفعها حتى إذا غلب ضررها قتلناها أو نفعها أبقيناها؟ فقال: لا أدري.

فقلت: فلأجبتك على هذه الأسئلة في هذا المقام، حتى إذا جاءت فرصة ذكرت فوائد أخرى، وذلك في سبعة فصول في السحالي والبرص والحرياء والثعابين وثعابين السمك والعلق والحداة. فقال: ولكن يظهر لي أن الكلام وإن حسن فقد خرج عن الموضوع. فقلت: إن الله يقول: ﴿وَأَنزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ نَمْبِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ [الزمر: ٦]، لقد ذكر الأنعام، والأنعام نوع من الحيوان، إذن فليبحث في تقسيم الحيوان حتى نستخرج منه الأنعام. فقال: أما هذا فتعم. فقلت: نظرنا في كتب المتقدمين فوجدنا أن «إخوان الصفاء» يقسمه إلى ناقص الخلقة وتام الخلقة، وناقص الخلقة مقدم في الوجود على تام الخلقة.

ثم قال بعد كلام: واعلم يا أخي أن الحيوان هو جسم متحرك حساس يفتدي وينمو ويحس ويتحرك حركة مكانية، وأن من الحيوان ما هو أشرف المراتب بما يلي رتبة الإنسانية، وهو ما كان له الحواس الخمس والتمييز الدقيق وقبول التعليم، ومنه ما هو أدون رتبة مما يلي النبات، وهو كل حيوان ليس له إلا حاسة واحدة وهي اللمس فحسب كالأصداف، وما كان كأجناس الديدان كلها التي تتكون في الطين أو في الماء أو في الثلج أو في لب الثمر أو في الحب أو في لب النبات والشجر أو في أجواف الحيوانات الكبار الجثة، وهذا النوع من الحيوانات أجسامه لحمية وبدنه متخلخل وجلده رقيق، وهو يتحصن المادة بجميع بدنه بالقوة الجاذبة، ويحس باللمس وليس له حاسة أخرى لا الذوق ولا الشم ولا السمع ولا البصر غير اللمس حسب. وهو سريع التكون وسريع الهلاك والفساد والبلى. ومنها ما هي أتم بنية وأكمل صورة، وهي كل دودة تتكون وتدب على ورق الشجر والنبات ونورها وزهرها لها ذوق ولمس. ومنها ما هي أتم وأكمل، وهي كل حيوان له لمس وذوق وشم وليس له سمع ولا بصر، وهي الحيوانات التي تعيش في قعر البحار والمياه والمواضع المظلمة. ومنها ما هي أتم وأكمل، وهي كل حيوان من الهوام والحشرات التي تدب في المواضع المظلمة له لمس وذوق وشم وليس له بصر مثل الحلقة. فباللمس قوام جثته، وبالذوق يميز الغذاء من غيره، وبالشم يعرف مواضع لقيء والقوت، وبالسمع يعرف وطء المؤذيات له فيحتريز قبل الورود والهجوم عليه، ولم يجعل له البصر لأنه يعيش في

المواضع المظلمة ولا يحتاج إلى البصر، ولو كان له بصر لكان ذلك وبالاً عليه من حفظه من إغماض العين من القذى ضرورة، لأن الحكمة الإلهية لم تعط الحيوان عضواً ولا حاسة لا يحتاج إليها ولا ينتفع بها. ومنها ما هو أتم بنية وأكمل صورة وهي ما لها خمس حواس كاملة وهي اللمس والذوق والشم والسمع والبصر، ثم يتفاضل في الجودة والرداءة.

فصل: ومن الحيوانات ما يتدحرج كدودة الثلج، ومنها ما يزحف كدودة الصدف، ومنها ما ينساب كالخية، ومنها ما يدب كالعقارب، ومنها ما يعدو كالفار، ومنها ما يطير كالذباب والبق، ومنها ما يدب ويمشي ما له رجلان، ومنها ما له أربعة أرجل، ومنها ما له ستة أرجل، ومنها ما له أكثر كالدحال، ومما يطير من الحشرات ما له جناحان، ومنها ما له أربعة أجنحة، ومنها ما له ستة أرجل وأربعة أجنحة ومشفر ومخالب وقرون كالجراد، ومنها ما له خرطوم كالبق والذباب، ومنها ما له مشعر وحمرة كالزنابير، ومن الهوام والحشرات ما له فكر وروية وتمييز وتدبير وسياسة مثل النمل والنحل، يجتمع جماعة منهم ويتعاونون على أمر المعيشة واتخاذ المنازل والبيوت والقرى وجمع الذخائر والقوت للشتاء، ويعيش حولاً وربما راد، وما كان غير هذين من الهوام والحشرات مثل البق والبراغيث والذباب والجراد وما شاكلها فإنها لا تعيش حولاً كاملاً لأنها يهلكها الحر والبرد المفرطان ثم يتكون في العام القابل مثلها.

فصل: ومن الحيوان ما هو أتم بنية مما ذكرنا وأكمل صورة منها، وهو كل حيوان يلد له مؤلف من أعضاء مختلفة الأشكال، وكل عضو مركب من عدة قطعات من العظام، وكل قطعة منها مفننة الهيئات من الطول والقصر والدقة والغلظ والاستقامة والاعوجاج، ومؤلفة كلها بمفاصل مهندمة التركيب، مشدودة الأعصاب والرباطات، محشوة الخلل باللحم، منسوجة بالعروق، محصنة بالجلدة مغطاة بالشعر والوبر والصوف والريش أو الصدف أو العلبوس، وفي باطن أجسادها أعضاء رئيسة كالدماع والرئة والقلب والكبد والطحال والكليتين والمثانة والأمعاء والمصارين والأوراد والمعدة والكرش والحوصلة والقانصة وما شاكلها، وفي ظاهر البدن أرجل وأيد وأجنحة وذنب ومخالب ومنافير والحافر والظلف والخف وما شاكلها، كل ذلك لما رب وخصال عدة ومافع جملة لا يعلمها إلا الذي خلقها وصورها وأشأها وأتمها وأكملها وبلغها إلى أقصى غايتها ونمام نهايتها، وهذه كلها أوصاف الأنعام والبهائم والسباع والوحوش والطيور والجوارح وبعض حيوان الماء وبعض الهوام كالحيات والأنعام، وهو كل ما له ظلف مشقوق، والبهائم ما كان لها حافر، والسباع ما كان لها أنياب ومخالب، والوحوش ما كان مركباً بين ذلك، والطيور ما كان لها أجنحة وريش ومنقار، والجوارح ما كان لها أجنحة ومنقار مقوس ومخالب معقرة، وحيوان الماء ما يقيم فيه ويعيش، والحشرات ما يطير وليس له ريش، والهوام ما يدب على رجلين وأربعة أو يزحف أو ينساب على بطنه أو يتدحرج على جنبه

جنيبه

فصل: ثم اعلم يا أخي أيديك الله وإيانا بروح منه بأن الحيوانات الكبيرة الجثة العظيمة البنية التي لها عظام كبار وجلود ثخان وأعصاب غلاظ وعروق واسعة وأعضاء كبيرة مثل الفيل والجمل

والجاموس وغيرها تحتاج أن تمكث في الرحم زمناً طويلاً إلى أن تولد، لعلتين اثنتين: إحداهما: كيما تجتمع في الرحم تلك المواد التي تحتاج إليها الطبيعة في تميم البنية وتكميل الصورة. والعلّة الأخرى: كيما تدور الشمس في الفلك وتقطع البروج المثلثات المشاكلات الطباع وتحط من هناك قوى روحانيات الكواكب إلى عالم الكون والفساد التي تحتاج إليها في تميم قوى النفس النامية النائية وقوى النفس الحيوانية الحاسة، ليقبل كل جنس من الكائنات المولادات ما له أن يقبل من تلك القوى، كما يبا طرفاً من ذلك في رسالة مسقط النطفة. ثم اعلم يا أخي أيّذلك الله وإيانا بروح منه بأن الحيوانات التامة الخلقة الكبيرة الجثة العظيمة الصورة كلها كونت في بدء الخلق ذكر أو أنثى من الطين تحت خط الاستواء، حيث يكون الليل والنهار هناك متساويين والحر والبرد معتدلين والمواضع الكثيرة من تصاريف الرياح موجودة هناك والمواد كثيرة متهيئة لقبول الصورة، ولما لم يكن في الأرض مواضع موجودة بهذه الأوصاف جعلت أرحام إناث هذه الحيوانات على هذه الأوصاف، من اعتدال الطباع لكيما إذا انتشرت في الأرض تناسلت وتوالدت حيث كانت، وأكثر الناس يتعجبون من كون الحيوانات من الطين، ولا يتعجبون من كونها في الرحم من ماء مهين، وهي أعجب في الخلقة وأعظم في القدرة، لأن من الناس من يقدر أن يصور حيواناً من الطين أو من الخشب أو من الحديد أو من النحاس كما هي موجودة مشاهدة في أيدي الناس من خلقة الأصنام، ولا يمكن أحد أن يصور حيواناً من الماء لأن الماء جسم سيال لا تماسك فيه الصورة، فتكون هذه الحيوانات في الأرحام أو في البيض من ماء مهين أعجب في الخلقة وأعظم في القدرة من كونها في الطين، وأيضاً إن أكثر الناس يتعجبون من خلقة الفيل أكثر من خلقة البقرة، وهي أعجب خلقة وأطرف صورة، لأن الفيل مع كبر جثته له أربعة أرجل وخرطوم ونابان خارجان، والبقرة مع صغر جثتها لها ستة أرجل وخرطوم وأربعة أجنحة وذنب وفم وحلقوم وجوف ومصارين وأمعاء وأعضاء أخرى لا يدركها البصر، وهي مع صغر جثتها مسيطرة على الفيل بالأذية، ولا يقدر عليها ولا يمتنع بالتحرز منها. وأيضاً فإن الصانع البشري يقدر على أن يصور ليلاً من الخشب أو من الحديد أو من غيرها بكماله، ولا يقدر أحد من الصانع أن يصور بقرة لا من الخشب ولا من الحديد بكمالها، وأيضاً فإن كون الإنسان من الطمة بدياً، ثم في الرحم جيناً، ثم في المهد ضعيفاً، ثم في المكتب صبيّاً، ثم في تصاريف أمور الدنيا رجلاً حكيماً، أعجب أحوالاً وأعظم اقتداراً من كونه يبعث من تراب قبره يوم القيامة، وخروج الناس كأنهم جراد منتشر، وهكذا أيضاً خروج عشرين فروجة من تحت حضن دجاجة واحدة؛ أو ثلاثين دراجة من تحت حضن دراجة واحدة ينقض عنها قشور بيضها في ساعة واحدة وعدو كل واحدة في طلب الحب وفرارها وهربها من الطالب لها حتى ربما لا يقدر عليها؛ أعجب من خروج الناس من قبورهم يوم القيامة، فما الذي منع المنكرين من الإقرار بذلك وهم يشاهدون مثل هذه التي أعجب هي منها وأعظم في القدرة لولا جريان العادة بها. اهـ.

هذا ما جاء في «إخوان الصفاء» أيها الذكي، ولا جرم أنك رأيت في هذا المقام تعريف الأنعام بحسب ما كانوا يرونه والفرق بينها وبين المباع والبهايم، وهذا نوع آراء المتقدمين.

ولما كان هذا التعبير لا يقنع أذكياء قرائه بأراء طائفة دون أخرى أردت أن أريك تقسيم المتأخرين للحيوان ، وهنالك تأتي بالفصول السبعة لتعرف أجوبة المسائل المتقدمة ، وهنالك تعرف أننا في هذه الإجابة الآتية لم نخرج عن مضمون الآية الكريمة فقد صرح فيها بالأنعام ، وما للحيوان إلا أنعام وغير أنعام ، وهذا الذي من ذكره إنما هو بعض المقابل لما في الآية ، وهذا من مقاصد التفسير ، إذن الفصول لسبعة الآتية لا تخرج عن مضمون التعبير ، فهناك تقسيم المتأخرين في رماننا الحاضر : الحيوانات إما أولية أي ذات خلية واحدة . وإما غير أولية أي كثيرة الخلايا .

فذاات الخلية الواحدة كحيوان الملاريا الذي لا أعضاء له يتحرك بها ، فيعيش في الكرات الدموية الحمراء في دم الإنسان فترتفع حرارته بسبب تكاثر هذا الحيوان بالتناسل ، وهو يستعين بالناموس فيدخل فيه ، وهذا ينقله إلى إنسان آخر فيمرض بهذا المرض ، فهذا هو أدنى الحيوان خلق ليكون ضاراً بالتنوع ، للإنساني ، والإنسان مكلف بدراسة لبقية . فهذه نعمة من حيث إنها تحثنا على الدراسة التي بها نعرف مضرة الضرر ونتقيه ومنفعة النافع فتعطفه . فإذا جهلنا فإننا لا محالة مصابون بالضرر معاقبون بالحرمان من منفعة النافع انتهى الكلام على الحيوانات الأولية ذات الخلية الواحدة .

أما الحيوانات ذوات الخلايا فمئتها الإسفنج وهو معروف . ومنها حيوان المرجان ، وقد تقدم الكلام عليه في سورة «الحل» وسور أخرى . ومنها الحيوانات ذوات الخلد الشوكي كنجم البحر وهذا تقدم في سورة «الحج» رسمه وقنفذ البحر . ومنها الديدان المفرطحة كالديدان الكبدية والبلهارسيا . ومنها الديدان الأسطوانية مثل دودة الأنكلستوما ومنها الدودة الحلقية وهي دودة الأرض والعنق الطيبي . ومنها الحيوانات المفصلية مثل الصرصار والذباب المنزلي الخ . ومنها الحيوانات الرخوة كالقواقع وأم الخلول . ومنها الحيوانات الفقرية التي جاءت ببعضها هذه الآية . والفقرية منها السمك والضفدع والرواحف والطيور والحيوانات الثديية . هذا مجمل أنواع الحيوانات . ولا جرم أن الفصول السبعة الآتية من ذوات الفقرات كتعابن السمك وكالخدأة . وبعضها من الديدان الحلقية كدودة الأرض . وبعضها من الحيوانات الزاحفة كالسحالي والبرص والحرباء والثعابين . إذن فلندكر الفصول السبعة على ترتيب ما قدمناه :

الفصل الأول : في السحالي

اعلم أن السحالي من الحيوانات الوريية . وهذه الحيوانات تغطي أجسامها بالخراسيف أو الدرنات ، ولها أربعة أطراف تنتهي أصابعها بمخالب حادة . وهذه الحيوانات في الغالب نشطة وسريعة الحركة وألوانها زاهية وبعضها يماثل لون الوسط الذي يعيش فيه وهذا يساعدها على الاختفاء عن الأنظار . وأذنان هذه الحيوانات طويلة ، ويلاحظ أنها تتحرك زمناً بعد فصلها عن الحيوان . ولهذه الحيوانات قدرة خاصة على تجديد بعض أعضائها المقطوعة كالأذنان .

تعيش الحيوانات الوريية في المناطق الحارة عادة ويقبل وجودها أو يندم في الأقطار الباردة . وتعذى هذه الحيوانات باللحوم كالحشرات والديدان وغيرها . وتضع بيضاً تدفنه في الرمال حتى يفقس . وتشمل هذه الفصيلة حيوانات كثيرة منها الورل والسحالي والأبراص والحرباء .

(١) الورل : حيوان كبير الحجم نوعاً يغطي جلده بثرنات خشنة . ويصل طول أكبر أنواعه إلى متر أو أكثر ويعيش بعض أنواعه في الصحاري وعلى شواطئ الأنهار حيث تقوى في الماء إذا أزعجت .
 (٢) السحالي : حيوانات كثيرة الأنواع توجد في جميع جهات القطر في المزارع وغيرها وتتعلق الأشجار وتتغذى بالحشرات والديدان والحيوانات الصغيرة ، وجلدها لين في الغالب وذو ألوان زاهية ، وتعتبر من الحيوانات النافعة لأنها تتغذى بالحيوانات الضارة . (انظر شكل ١) .

(شكل ١ - رسم السحلية)

الفصل الثاني : الأبراص

الأبراص : زواحف صغيرة تكثر في المنازل ، ولها أصابع مفرطحة نوعاً منتهية بمخالب ، ويتكون هذا الجزء المفرطح من أجزاء عضلية مستعرضة بارزة موازية لبعضها تقريباً ، فإذا وضع الحيوان قدمه على سطح أملس انطبق سطح هذه الأجزاء عليه انطفاقاً تاماً ، وذلك بطرد الهواء الموجود بينهما ، وبذلك يتمكن البرص من تسلق الجدران الناعمة والمشي على الأسطح الملساء كالزجاج ، وتتغذى الأبراص بالحشرات الصغيرة في المنازل كالصراصير مثلاً ، ولذلك يعتبر البرص من الحيوانات النافعة ، والذكور في العادة أزهى لوناً من الإناث ، وتماثل الأبراص لون الوسط الذي تعيش فيه عادة . (انظر شكل ٢) .

(شكل ٢ - رسم البرص)

الفصل الثالث : الحرباء

الحرباء : حيوان غريب الشكل متوسط الحجم يعيش على الأشجار ، وللحرباء رأس هرمي وعلى جانبيه عينان براققتان بارزتان ، وتتحرك كل منهما بمفردها في جميع الاتجاهات ، وعنقها قصير وعليه ثنيات جلدية ، ولها ذنب طويل يلتف ورفيع عادة حول أفرع الأشجار التي تقف عليها ، وأصابعها

معدة للقبض على أفرع الأشجار. وجلد الحرباء ليس ويتغير لونه بسرعة حسب لون الوسط الموجودة فيه الحرباء لتختفي فيه عن الأنظار، وتصعب رؤيتها حتى من مسافة بسيطة، ولسانها طويل وأسطواني الشكل وينتهي بطرف منبسط كالمعلقة يفرز مادة لزجة. وتتغذى الحرباء بالذباب وأبي دقيق والصراصير والحشرات الصغيرة، إذ عندما تقترب منها حشرة ينطلق لسانها بسرعة البرق فتلتصق الفريسة بقمته وسرعان ما يعود اللسان بها إلى الفم. والحرباء حيوان بطيء الحركة كسول يتربص لفريسته زمناً طويلاً حتى يتمكن منها. وتوجد الحرباء في كثير من بقاع الدنيا القديمة وفي كثير من مناطق الصحاري المصرية حيث توجد بعض الحشائش والأشجار. (انظر شكل ٣).

(شكل ٣ - رسم الحرباء)

الفصل الرابع: الثعابين

الثعابين: تتميز الثعابين عن الزاحفات الأخرى بطول جسمها وخلوها من الأطراف، توجد الأطراف بحالة أثرية تحت الجلد في البوا والبيتون، ويتناسب شكل الثعابين مع طرق معيشتها حيث ترحل داخل الشقوق والأنفاق الضيقة. ويغطي جسمها بطبقة حرشفية. وتغير الثعابين الطبقة الخارجية من جلدها في فترات منتظمة. وتعيش الثعابين في جميع بلاد العالم، وتكثر على الأخص في البلاد الحارة، ويعيش بعضها في العابات وتسلق الأشجار. ويعيش بعضها على الأرض في أنفاق خاصة. ويعيش البعض في الماء. وأغلب الثعابين الممالية سام.

توجد بجانب رأس الثعبان عشان ليس لهما جفون متحركة، وهذا ما يجعل الحيوان كأنه

مخلق دائماً.

ومما يستحق الذكر أن الثعابين لا ترى تماماً أمام أنسلاخها ، لأن الطبقة الخارجية لقرنية العين تتغير أيضاً . وبالجزء الأمامي من الرأس يوجد القم وله فتحة كبيرة ، وتتمكن الثعابين من ابتلاع حيوانات كبيرة بالسعة لحجمها ، وذلك راجع لعدم التحام بعض عظام الرأس التي يتصل بها الفك الأسفل ، وبهذا يمكن فتح فمها واسعاً بدرجة غير عادية ، ومما يسهل مرور القرينة الكبيرة الحجم في القناة الهضمية كون أحضلاع الثعابين عاتلة أي سائبة من أسفل ولا تتصل بقص متوسط .

وللثعابين أسنان حادة متصلة بسافكين ولسان طويل سريع الحركة وذو طرف مشقوق ويستعمل كمضو للوحس . (انظر شكل ٤) .

ويميل أكثر الثعابين للرقاد هادئاً ولا يتحرك إلا من الجوع أو الخوف . وبعضها نهاراً ويميل للرقاد تحت أشعة الشمس المباشرة . وبعضها ليلي أي أنه لا يتجول للبحث عن غذائه إلا ليلاً . وتتغلب أكثر الثعابين على فريستها بسرعة حركتها وقوة عضلاتها . وقد وصفها بعضهم بقوله . إن الثعابين تفوق القردة في قدرتها على التسلق ، والأسماك في قدرتها على العوم ، والزرا في قدرتها على الوثب ، وتفوق على أكبر مصارع ، وتبش بالنمر الهائج . وكل هذه الصفات ترجع لقوة مجموعها العضلي . تتغذى الثعابين بالطيور وبيضها وفراخها وبالجرذان والسحالي ، إذ تبتلعها كما هي ، وتتغذى كذلك بالضفادع والأسماك ، وتضع الثعابين بيضاً تدفنه في الرمال وأكوام الأسبغة وفي الأراضي ، وقد ترقد بعض الثعابين على بيضها . ويلد البعض الآخر أحياء كبعض أنواع الحيات . والثعابين إما سامة أو غير سامة ، وتتميز الأولى بوجود نابين كبيرين حادين بالفك العلوي يعرفان بالنابان السمين .

يفرز سم الثعبان من غدتين موجودتين على جانبي القسم الأمامي من الجمجمة بالقرب من عظام الفك العلوي الذي يحمل النابان السمين . ومن المحتمل أن هاتين الغدتين تقابلان الغدتين النكعيتين اللعائيتين منحورتين . وتخرج من كل غدة سمية قناة تمتد إلى الناب المقابل لها ، فتفتح إما في قناة مغلقة تمر في وسطه أو في قناة مفتوحة هي عبارة عن ميزاب بجانبه . وفي كلتي الحالتين يمر السم إلى الجرح الذي سببه الناب في جسم الفريسة . ولا تختلف الثعابين السامة ذات القناة المفتوحة في شكلها العام عن غير السامة . أما الثعابين السامة ذات القناة الداخلية فتكون ذات ذيل قصير ورأس مثلث ولونها زاه قليلاً كما في الحيات ،

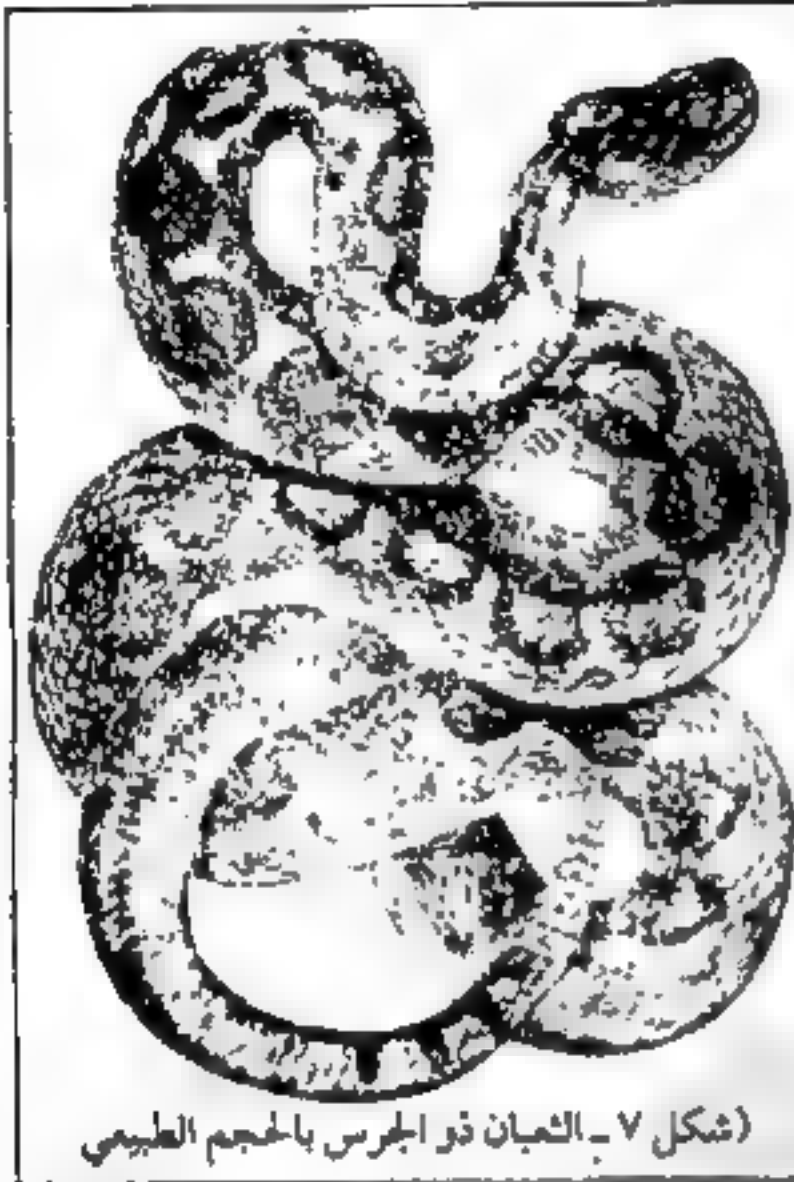
وسم الثعبان سائل رائق مصفر اللون وسريع التأثير إذا حقن تحت الجلد أو في الدم مباشرة ، وذلك ما يحصل عندما يعض الثعبان فريسته . ولا يؤثر سم أغلب الثعابين إذا وصل إلى القناة الهضمية لأنه يتأثر بالعصارات الهضمية كباقي المواد الزلالية ، فيتحلل تركيبه ويفقد خواصه السامة . وتستعمل الثعابين سمها للدفاع عن نفسها وكذلك لتسميم فريستها حتى تتغلب عليها . وسنذكرها بضم أنواع سامة وأخرى غير سامة :

(١) الثعبان الناصر: واسمه العلمي «ناجاحاجي». يعرف هذا الثعبان بالكوبرا المصري وسمي بالناصر تبعاً لانقباض رقبته عرضاً عند انفعاله، ويوجد في المزارع في جميع جهات القطر المصري، ولونه العام بني في سطحه العلوي وأصفر في سطحه السفلي ويصل طوله إلى متر وثلاثة أرباع المتر، ويتغذى بالضفادع والفيضان وغيرها وربما بالأسماك، لأنه يعبر الترع إذا اضطر لذلك، وتضع الأنثى بيضاً يختلف عدده من ١٨ إلى ٢٥ بيضة في حجم بيض الحمام وله قشرة جلدية بيضاء. وسم الثعبان الناصر قتال سريع الفعل، ويحدث نوع من الكوبرا في الهند عدداً من الوفيات كل عام. (انظر شكل ٥).

(٢) الحية المقرنة: واسمها العلمي «سيراستيس كوزنوتس»، وهذا النوع من الثعابين ذو سم قتال للحيوانات الصغيرة، وليس من المحقق أنه قتال للإنسان، وتعيش الحيات في الصحاري ولونها مصفر كالرمل وعليها بقع داكنة اللون، وتتميز بوجود نتوءين صغيرين كالقرون على رأسها، وتتغذى بالفيضان والحيوانات القراضة الصغيرة التي تجدها في تلك المواضع كالجرعوع مثلاً، ويبلغ طولها نصف متر أو أكثر قليلاً. (انظر شكل ٦).

(شكل ٧ - الشعبان ذو الجرس بالحجم الطبيعي)

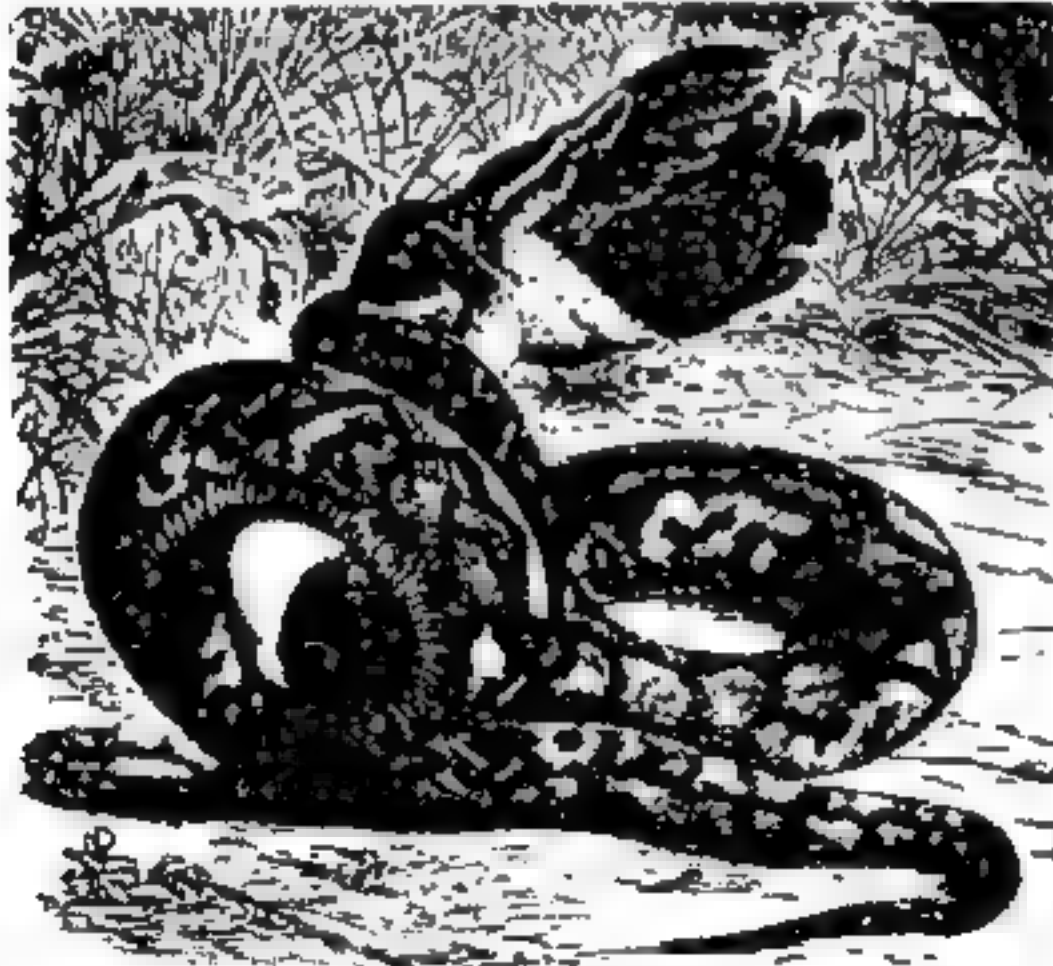
(٣) الشعبان ذو الجرس: واسمه

العلمي «كروتالوس أتروكس»، يوجد هذا النوع من الشعبان السامة في أمريكا، ويمتاز بذنبه الذي يغطي طرفه بعدد من حراشيف قرنية جافة ومستديرة تحدث رنيناً عند احتكاكها ببعضها البعض أثناء سير الحيوان. (انظر شكل ٧).

(٤) الشعبان الأرقم: واسمه العلمي

«زامينيس دياديميا»، هذا الشعبان غير سام وكثير الانتشار في جميع القطر، ولونه العام في سطحه العلوي رملي مائل إلى الاحمرار وعليه بقع ذات لون بني، أما سطحه السفلي فذو لون أصفر، ويسكن في الجبهات الجافة، فيكثر وجوده في الحفر العميقة بجوار الأهرام وعلى حدود الدلتا القريبة من الصحراء وفي

الدلتا نفسها في المناطق الجافة الخالية من المزروعات، ويوجد هذا الشعبان دائماً مع الحواة، وبلغ طوله (١٣٠) ستمتراً تقريباً، ويتغذى بالقرآن والحيوانات القراضة الصغيرة.

(شكل ٨ - بيتون أفريقي يتلع دجاجة)

(٥) اليتون: وهو

أكبر أنواع الشعبان، إذ يبلغ طول بعضها تسعة أمتار أو عشرة، وتوجد في كثير من المناطق الحارة في إفريقيا وآسيا وهي غير سامة، وتقتل فريستها بكونها تلثف على جسمها وتضغط عليه حتى تموت الفريسة. وتوجد بهذا الشعبان آثار الأرجل الخلفية تحت الجلد كما سبق القول. (انظر شكل ٨).

الفصل الخامس: في ثعابين السمك

الأسماك حيوانات مائية تحورت أجسامها بشكل خاص يساعدها على معيشتها الدائمة في المياه، ولو استثنينا الأسماك المفرطحة كسمك موسى لوجدنا بقية أنواع الأسماك كلها قريبة الشبه بعضها من بعض. فجسمها يشبه القارب ومغطى بقشور متصلة بالجلد من جهة واحدة وسائبة من جهاتها الأخرى، وتغطي القشور بعضها بعضاً وكلها في اتجاه واحد. وهذه القشور من أهم ميزات الأسماك، كما أن الحراشيف من مميزات الزاحفات، والريش من مميزات الطيور، والشعر من مميزات الحيوانات الثديية.

من ثعابين السمك نوعان: أحدهما يعيش في أنهار أوروبا وشمال أفريقيا، ويعرف بثعبان السمك الأوربي الأفريقي، واسمه العلمي «أنجلا أنجلا»، ويعيش الآخر في أنهار الولايات المتحدة التي تصب في المحيط الأطلنطي واسمه العلمي «أنجلا كريسيا».

ويوجد ثعبان السمك في بمصر في النيل والترع الخارجة منه بكميات كبيرة. وهو حيوان أسطواني ذو جلد أملس أي لا قشر عليه، ولون ظهره أخضر قاتم وبطنه سنجابي، ولفمه في مقدمة الرأس وبفكيه أسنان حادة قاطعة. ويتغذى الثعبان من اللحوم، أي أنه يأكل الحيوانات المائية التي يتمكن من إقتراسها كالأسماك الصغيرة والضفادع والديدان وغيرها. ويختلف طول الثعابين من (٥٠) إلى (١٠٠) سنتيمتراً. فالقصيرة في الطول عادة هي التي تعيش بالقرب من مصب النهر وهي الذكور عدة، أما التي تعيش في أعالي النهر فتكون طويلة وهي الإناث. وهذه الأسماك ليلية أي أنها تخفي بالنهار بأن تدفن نفسها في الطين أو بين الأحجار، وتخرج بالليل باحثة عن غذائها. (انظر شكل ٩).

(شكل ٩ - ثعابين السمك ويشاهد بعضها مدفوناً في الطين)

ولا تتناسل الثعابين أصلاً في الأنهار كبقية الأسماك النهرية ، ومع ذلك فإنه يوجد بها كميات كبيرة لا تقل سنة عن أخرى ، وكذلك فإنه توجد بين الكميات التي تصاد أفراد كبيرة وأخرى صغيرة ، ويلاحظ في الوقت نفسه أن الثعابين الكبيرة تهاجر من النهر إلى البحر ، أما الصغيرة فتصعد من البحر إلى النهر . ويتم نمو الثعابين عادة بعد مدة تتراوح بين أربع سنين إلى سبعة ، وفي هذا الوقت يتغير لونها في السطح العلوي من أخضر إلى لون مائل للحمرة ، وفي السطح السفلي من سنجابي إلى أبيض فضي ويكون ذلك في فصل الخريف ، وعند ذلك تترك النهر مجتمعة في عدد كبير متجهة إلى مصبه ، وفي الماء عادة تنزل إلى البحر فتعوم بنشاط ، وتبدأ رحلة طويلة فتمر من بوغاز « جبل طارق » إلى المحيط الأطلنطي وتعبه إلى جزائر برمودة القريبة من شواطئ الولايات المتحدة فتصلها في الشتاء ، وتقوم ثعابين أنهر أوروبا الغربية بنفس هذه الرحلة .

وعند وصول الثعابين إلى نهاية رحلتها البحرية الطويلة يكون قد تم نمو أعضائها التناسلية فتضع الإناث بيضها في الماء ، وتفرغ كذلك الذكور مادتها المنوية في الماء أيضاً ، فيتم إخصاب البيض بهذه الطريقة ، وتضع الأنثى كميات كبيرة من البيض تبلغ المليون أو أكثر .

أما مصير الذكور والإناث بعد ذلك فمجهول ، ولكن الأرجح أن مصيرها الموت كما هي العادة عند بعض الحيوانات ، وعندما يفقس البيض تخرج منه الصغار المعروفة باليرقات فتبدأ سياحتها راجعة في الطريق التي أتت منها أبواها ، وتتغذى في طريقها بالحيوانات المائية الدقيقة ، وفي الوقت نفسه تكون هي معرضة لاقتراس كثير من الحيوانات البحرية ، وتستغرق سياحتها في الرجوع كما يقال سنة ونصفاً أو سنتين ، ومما يدل على أن قيام الثعابين الثامة النمو بهذه السياحة من الأنهار إلى المحيط ورجوع يرقاتها من المحيط إلى الأنهار فعل غريزي هو أن يرقات ثعابين السمك الأمريكية لا ترجع إلا إلى الأنهار الأمريكية التي تربى فيها أبواها ، ولا يوجد ثعابين السمك الأمريكي في أنهار أوروبا ولا أفريقيا وذلك الحال مع الثعابين الأوروبي الإفريقي ، وعندما تصل اليرقات إلى مصب النهر يكون ذلك عادة في أواخر الخريف وأوائل الشتاء ، ويبلغ طولها في هذا الوقت تسعة سنتيمترات ، فتصعد السهر ويعيش بعضها بالقرب من مصبه ، وهذه تكون عادة ذكور المستقبل ، أما التي تصعد إلى أعالي السهر فتكون إناث المستقبل ، وهي التي يبلغ طولها عند نهاية نموها متراً تقريباً .

أما الباعث لهذا الحيوان على تنقلاته الغربية من السهر إلى المحيط للتوالد ، ومن المحيط إلى النهر للنمو ، فلا يزال غامضاً ، وكل التفسيرات في هذا الشأن ليست شافية .

الفصل السادس: في هودة الأرض

اعلم أن الناس يعيشون ويموتون وأمامهم جمال وعلم وحكمة ولا يدرون ما هي ، لقد كنا أيام الطفولة نتوجه إلى شواطئ البحار مع الأطفال ، ونبحث عن العلق في الأرض فنستخرجه ونضعه في الشص « الصنارة » ونصطاد به السمك ، ونحن لا نعقل ولا آباؤنا ولا إخواننا لم خلق الله هذا العلق ؟ الله أكبر ! فأرانا العلم أن هذا العلق يصل حده في القلبان الواحد كما ستراه إلى (٥٣) ألف دودة جعلت في الأرض لتحريثها حرثاً غير حرث الإنسان .

إذن المسلم إذا عاش ومات وهو لا يعرف عجائب هذه الدنيا فقد كفر نعمة الله ولم يشكرها، ومن كفر النعمة حرمها. وهذا سبب ضعف المسلمين. إذن فلا سمحك الكلام على دودة الأرض من كتاب «علم الحيوان» وهذا نصه :

(١) دودة الأرض

توجد ديدان الأرض بعدد وافر في الأراضي مهما كان نوعها، غير أنه يلزم أن تكون رطبة، لأن الرطوبة من ضروريات حياتها، والجفاف قاتل لها. ولذلك تندر وجودها في الأراضي الرملية والصحاري ويكثر وجودها في الأراضي المغطاة بالنباتات والخضراوات إذ تقيها حرارة الشمس، وذلك كما في أرض الجبائن عادة.

(شكل ١٠ - دودة الأرض بالحجم الحقيقي)

شكلها الخارجي: ديدان الأرض أسطوانية الشكل، ويبلغ طولها ١٥ سم تقريباً، وطرفاها رقيقان ولكن الأمامي منهما أرفع من الخلفي، وجسمها مقسم بخطوط عرضية إلى حلقات يتراوح عددها ما بين ١٢٠ و ١٨٠ حلقة، ولون الجسم قرنفلي، وعليه أشواك صغيرة متجهة إلى الخلف لتساعد على الحركة دائماً إلى الأمام. وهي أربعة أزواج في كل حلقة زوجان منها في كل جانب من الجسم. (انظر شكل ١٠).

تعطي دودة الأرض بجلد لين رطب مخاطي، ويشاهد بالسطح العلوي للدودة انتفاخ بسيط واضح في الديدان النامية النمو يعرف بالسرج، ويمتد من الحلقة الثانية والثلاثين إلى السابعة والثلاثين، وبه غدد تفرر مادة مخاطية لصنع الكيس الذي تضع الدودة فيه بيضها. وتوجد بالجسم عدة فتحات نذكرها بالاختصار فيما يلي :

(١) الفم فتحة صغيرة أسفل الحلقة الأولى.

(٢) الاست فتحة بيضية في الحلقة الأخيرة من الجسم

(٣) الفتحات التناسلية أربعة أزواج وهي : (أ)

الرعاة، الناقلان الأتيان من الخصي يفتحان على جانبي الحلقة الخامسة عشرة. (ب) قناتا البيض الأتيان من المبيضين يفتحان على جانبي الحلقة الرابعة عشرة. (ج) للدودة أربعة أحواض موية لتخزين السائل الموي الآتي من فرد آخر، ولها أربع فتحات على جانبي الحلقتين العاشرة والحادية عشرة.

(٤) على جانبي كل حلقة من جسم الدودة ما عدا

الثلاث حلقات الأولى والحلقة الأخيرة فتحتان بوليتان آتيتان من الكليتين. (انظر شكل ١١).

(شكل ١١)

دودة الأرض مكبرة

هادياتها وغلذالها : تعيش ديدان الأرض في الأنفاق التي تعملها في الأرض . وكيفية ذلك أنها تأكل جزءاً من الطين لكي تفسح لنفسها مكاناً ، ويساعدها على ذلك دفع جسمها إلى الأمام . وتكون هذه الأنفاق عمودية عديدة . وتبقى الديدان فيها أثناء النهار إلا إذا اضطرها المطر الغزير إلى مغادرتها ، وعند ذلك تهجرها مرغمة وتشرع في عمل غيرها . وتنشط الديدان أثناء الليل ، إذ تخرج وتنبول على سطح الأرض باحثة عن غذائها أو أليفها .

وكثيراً ما نرى آثارها على الطرق والجسور المبتلة بترياً في الصباح . وبالرغم من أن الديدان عديمة العين نجدها حساسة للضوء وتتجنبه إذا عرضت له . تخرج الديدان بالليل باحثة عن غذائها وأفضلها الأوراق والأزهار المتساقطة . إذ عندما تعثر بها تقبض عليها بفمها وتسحبها إلى أنفاقها لتغذي بها . وتتغذى كذلك بتدوير النباتات التي تحملها في التربة والكائنات الأخرى كبعض الجراثيم وبويضات الحشرات والديدان الصغيرة حية كانت أو ميتة . وتكتفي الديدان في الأراضي غير المنزرعة بالمادة العضوية التي تستخلصها من الطين الذي تبتلعه .

شكل ١٢ - دودتان في حالة الاجتماع التناسلي

العوالد : ديدان الأرض خنثى ، ولكنها لا تلقح نفسها . بل يحصل التلقيح عادة بين فردين ، وذلك بأن تضع الدودتان سطحيهما السفليين مقابل بعضهما على أن يكون رأسهما في اتجاهين مختلفين . وعند ذلك تمر المادة المنوية من كل منهما وتدخل في الأحواض المنوية للأخرى حيث تتخزن بها . (انظر شكل ١٢) .

وبعد هذه العملية تفصل الدودتان ، وتفرز كل منهما من السرج مادة زلالية قرنية يتكون منها حزام عريض يحيط بجسم الدودة في هذا الموضع . وعند ذلك تنسحب الدودة من هذا الحزام إلى الخلف ، وعندما يصل الحزام إلى الحلقة الرابعة عشرة تنزل فيه الدودة بوضع بويضات ، وعندما يصل إلى الحلقة العاشرة تنزل الدودة في الحزام كمية من المواد المنوية . وعند انسحاب الدودة منه نهائياً ينسد طرفاه فيصبح بشكل حوصلة محتوية على بويضات . وقليل من الحيوانات المنوية كلها مغمورة في سائل لبني مغلي يحتمل أن تقوم بإفرازه غدد جلدية ، وفي تلك الحوصلة تخصب البويضات . وعند فقسها تخرج الأجنة وتتغذى بالسائل اللبني ، حتى إذا ما لمت قليلاً خرجت من الحوصلة لتعيد تاريخ حياتها .

ولا يخرج عادة من الحوصلة إلا جنين واحد يشبه الدودة اليافعة بعض الشيء . وتضع الديدان بيضها عادة أثناء فصل الربيع والصيف ولكنه قد يستمر طوال العام .

الأهمية الاقتصادية لديدان الأرض

(أولاً) تستعمل الديدان طعاماً في صيد الأسماك . إذ يبحث عنها الصيادون على جانبي الترع

تحت الأحجار والمواسير وغيرها .

(ثانياً) ديدان الأرض غذاء مهم لكثير من الطيور .

(ثالثاً) تؤثر هذه الديدان تأثيراً عظيماً على حياة النبات . وذلك أنها تتجول في الأرض فتضككها وبذلك تكون عملاً مهماً في تهويتها وتصفيتها ، وتساعد كذلك جذور النباتات على التعمق فيسوى النبات ويكبر لاتساع دائرة غذائه .

(رابعاً) عندما تأكل الديدان الطين تحدث بمواده المعدنية والعضوية تحليلاً يجعلها أكثر صلاحية لتغذية الساتات .

(خامساً) تقلد الديدان الطين بعد مروره في جوفها على سطح الأرض . وبعملها هذا تعرض الطبقات السفلية من التربة إلى المؤثرات الجوية ، فكأنها تقوم بعملية حراثة بطيئة .

(سادساً) بما أن هذه الديدان تسحب كثيراً من أوراق النباتات تحت سطح الأرض . فبذلك تزيد في خصوبتها عندما تتعفن هذه المواد العضوية .

ولما تحقق الأستاذ تشارلس دارون من فوائدها عسي بأمرها وأجرى تجاربه العديدة لاكتشاف مقدار ما تسببه هذه الديدان من نفع غير مباشر للإنسان . فقال : كانت هذه الديدان بمثابة السمحوت الطيعمي للأرض ، قبل أن يخترع الإنسان محراثاً ، لأنها تؤدي عمله إلا أنها أبداً منه . ومنها في الفدان الواحد من أرض الجنائن نحو ٥٣ ألف دودة يمر من أجسامها عشرة أطنان من التربة في السنة . وهذا القدر كاف لأن يغطي سطح أرض الفدان الواحد بطبقة سمكها نصف سنتيمتر . لهذه الديدان مقدرة غريبة على تجديد أجزائها المفقودة ، فمثلاً إذا قطعت الدودة إلى قسمين أثناء عزيق الأرض يعيش كل جزء مستقلاً وينمو الجزء المفقود منه ، فمثلاً ينمو للقسم الذي به الرأس جزء خلفي .

(٢) العلق

العلق ديدان مائية تعيش في المياه العذبة في البرك والمستنقعات وبعضها في الأراضي الرطبة . وهي حيوانات طفيلية تعيش على الدم الذي تمتصه من الحيوانات التي تعثر بها . وجسمها خال من الأشواك ، وتتعلق بعائلها بواسطة محصين موضوعين على طرفي جسمها ، ويساعدانها أيضاً على الانتقال ، حيث يلاحظ ذلك عند حركتها بتشيبب الواحد منهما قبل رفع الآخر . وهذه الديدان خنثى وتضع بيضها في أكياس تصنعها لهذا الغرض ، وأهم هذه الديدان هو العلق الطبي

أقول : أفليس من المدهش أن نرى في عدائنا خمسين ألف محراث تحرث أرضنا كل أن يضع ابن آدم محراثه في الأرض ، أفليس مما يدهش أن نرى ما هو حقير في نظر الجاهل عظيماً في نظر العالم أو أن هذا الدود الذي كنا نستخرجه لنصطاد به السمك هو أئمن وأعلى في العلم من الذهب والفضة ، لأنه به سعادتنا ، إذ هو يعين على نماء ررعنا ، ولا معنى للذهب والفضة إلا بعد أن يكون عندما مراع نأكلها فإذا عدمت الرروع لأي معنى للذهب أو الفضة أو الأحجار الكريمة ، الذهب للمعاملة في البيع والشراء . وإذا لم تكن حياة بالغذاء بأي بيع وأي شراء ، والأحجار الكريمة للزينة وأي زينة لمن عاش وهو جائع لا يجد في جرابه مضغة . إذن الحياة مملوءة بالجهالة . إذن الموت خير لبي آدم حتى ينقلهم من هذه الدار التي فيها قلبت الحقائق إلى دار أخرى لتعرفهم تلك الحقائق بعد تمام البحث الممكن هنا انتهى الكلام على الفصل السادس .

الفصل السابع: في الكلام على الحداة

الحداة طير يعرف عند العامة يعرف بالحداية، وهو من الطيور الجارحة واسمه العلمي «ملفوس اجيتيوس»، وهو منتشر في كل القطر المصري، ولكنه لا يوجد في مناطق الإسكندرية وبور سعيد والسويس ووادي النطرون إلا متجولاً. وهو كثير في مديرية الميوم ويبلغ طوله نحو ستين سنتيمتراً، وطول منقاره نحو أربعة سنتيمترات، والنصف الأعلى من المنقار متقوس إلى أسفل كمنقار كل الطيور الجارحة. ويبلغ عرض الطير وهو باسط جناحيه نحو ١٣٠ سنتيمتراً. ولون رأسه ورقبته أبيض رمادي، يكون فيه شيء من الاحمرار في أعلاها. والخط المركزي لكل ريشة فيهما أسود، ولون الريش في أعلى جسده قائم. والريش الرئيسي في الجناحين أسود، والذيل مشقوق ولونه قائم مائل إلى الحمرة في أعلاه، وأعتم في جنبه، وفيه نحو عشر ريشات. ولون المنقار أصفر. ويشاهد أن الحداة التي لم تبلغ أشدها يكون منقارها أسود ودبيلها غير مشقوق، ويكون لون أعلى رأسها ورقبتها لوناً أصفر يشبه لون الرمل. وكل من القدمين ينتهي بأربع أصابع، وكل أصبع بمخالب حاد منحني قوي، والأنش أكبر من الذكر في الحجم قليلاً. ويعشش هذا الطير على الأشجار العالية في القرى وفي المدن، ويصنع عشه من أفرع الأشجار الجافة ينظمها على شكل حفرة، ويبطنها من الداخل بالحشائش الجافة وورق الأشجار والورق الصناعي وبعض الخرق البالية، وفي بعض الأحيان تحتل الحداة عشاً مهجوراً لطير آخر مثل الصقر. وتظهر علامات التبه الجنسي في شهر مارس، حيث يطير الذكر والأنثى متتابعين متلاحبين في أعلى الهواء، راسمين دوائر كبيرة القطر متتابعة على شكل حلزوني غير منتظم. وأثناء ذلك تكاد تكون الأجنحة ثابتة، ولا يشاهد فيها إلا بعض حركات نادرة. فالطير يحلق في الجو مستعيناً بسطح جناحيه الواسع ومستعملاً ذيله في الاتجاه.

ويشاهد الإنسان إذا لاحظ الحداة وهي طائرة بجناحيها منبسطين أنها ترتفع فجأة في الهواء إلى منطقة أعلى دون أن تقوم بأدنى مجهود، وسبب ذلك أنها تصادف في سيرها تيارات الهواء الساخن الصاعد من الأرض فتزفعها إلى أعلى. وتبيض الأنثى نحو ثلاث بيضات ترقد عليها وحدها ويأتي الذكر إلى الأنثى بغذائها أثناء ذلك. وبعد فقس البيض تبقى الصغار مدة طويلة في العش. ثم حين تطير تبقى مدة أسابيع عالية على أبويها متعذبة بما يأتيان به إليها منه. وصوت الحداة العادي مخالف لصوتها وقت التفريخ. ويأكل هذا الطير صغار الدجاج والبط والإوز ويأكل أيضاً الجرذان والضفادع والثعابين والسحالي ودود الأرض والحشرات ولا يحجم عن أكل الرمم.

ولو لم تكن شراسته كبيرة في الفتراس صغار الطيور المنزلية لكان من أهم الحيوانات المفيدة للإنسان بأكمله الجرذان والحشرات الضارة، وهو من أفيد الطيور في المدن المصرية، لأنه ينقي الشوارع من الرمم ومن بقايا الحيوانات، وينقي الأسطح من كل بقايا المأكول ومن فضلات المطابخ التي تطرح عليها.

وهذا الطير بطيء الطيران ولو أنه يطير عالياً، وله كثير من الدعاء. وحاسة النظر عنده نامية جداً كما يشاهد ذلك من يتبع حركاته عندما يسقط فجأة من أعلى منزل مرتفع على بقايا لحم الجزارة

ملقاة في الشارع . هذا ما أردته من كتاب « علم الحيوان » ، وإلى هنا تم الكلام على الفصول السبعة والحمد لله رب العالمين . كتب في أول أغسطس سنة ١٩٣٠ .

خاتمة في الحيوانات النافعة

أذكرك أيها الذكي بما ذكرته في سورة « يوسف » من أنني كتبت في مجلة « الملاحى العباسية » مقالة في الطيور ، فحصرتها الحكومة ثم حرمت صيدها ، وأني كتبت في سورة « طه » آخر رأي للحكومة المصرية في الطيور النافعة التي يحرم صيدها وهي : القبرة . وعصفور التين . وأبو فصادة . والفلق . والشحموت . والجليل . والكروان . والستونو . والزردود . والدخلة . والزريقة . والحسيني . والدح . والكركي . والوروار . والبشون . وأبوقردان . وعصفور الجنة . والهدد . والطبل الصغير . والخطاف . وأبو بليقة . وأبو ايسر . والزقراق مطوق . والزقراق البلدي . والغراب الريتوني . وأبو صدر « أبو الحناء » . والجميزة . والصعو . والهزار . والقمحية . وأم الهوى . وزقراق شامي .

هذا ما ذكرته هناك ، فلنزد عليه ما ذكرناه هنا وهي السحلية والبرص وغيرها من كل حيوان قاتل للحشرات كالعنكبوت .

فيا سبحان الله ! أليق أن نعيش في دورنا ونحن نجهل ما حولنا . هأنذا في العقد السابع من حياتي ولا علم لي أن البرص يأكل الصرصار وغيره إلا في هذا الشهر . فأخبرت أهل المنزل بذلك وقد كانوا متشائمين منه ظانين أنه ضار لا نافع فسنموا عنه الأذى .

اللهم إن جهل هذه العلوم من أكبر ما أضرب الأمة الإسلامية ، هذا ولقد تقدم في سورة « فاطر » عدد آية : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ [فاطر: ٢٧] الح : أنني ذكرت هناك أن الجراد هجم على مصر أيام طبع تلك السورة ، وكتب في جريدة الأهرام أن الجراد نجارة رابحة ، وأنه يعصر زيتاً نافعاً في الطيارات ، وأن الجراد الهاجم على بلادنا إذا بعناه كان نعمة عظيمة ، وتقله يضع لطعام البهائم ، ثم أرسلت الحكومة البلجيكية خطاباً للحكومة المصرية تطلب منها ذلك الجراد فلم ترد عليها . وهاك ما جاء في جريدة الأهرام عند طبع هذه السورة يوم (٨) أغسطس سنة ١٩٣٠ وهذا نصه :

تجارة الجراد في بلجيكا

والسعي للحصول على مقادير كبيرة منه للمصانع

عدم اكتراث الحكومة بما كتب إليها بشأنه

منذ أسابيع كتب جناب فصل البلجيكي في الإسكندرية كتاباً إلى الحكومة المصرية لمناسبة اهتمامها بمحاربة الجراد يقول فيه ما مؤداه : إن في بلجيكا مصانع خاصة تستخدم الجراد لأغراض صناعية . وقال : إن بلاده على استعداد لشراء أي مقدار يقدم إليها من جماعات هذا الطير لمصر بعد قتل أرجالها (كذا) .

ويظهر أن السلطة التي كتب إليها بهذا الشأن لم تهتم بالأمر كثيراً ، ويقال إنها أهملت الطلب حتى إنها لم ترد على كتاب القنصل بكلمة . وقد فهمنا الآن أن أحد البيوت المالية البلجيكية الكبيرة في الإسكندرية علم أن العراق ما زال يحارب الجراد في بعض أرجائه ، فجعل يسعى للحصول على مقدار

منه من تلك البلاد لا يقل عن مائة طن . وهناك شروط معينة لتوريد الجراد أخصها : أنه يجب على المورد أن يضع الجراد بعد قتله في الماء الحار نحو (١٥) دقيقة وتوضع في الماء كمية من الملح . وبعد ذلك يؤخذ الجراد ويغرش على الأرض أربعة أيام ثم يتلف ويوضع في أكياس أو صناديق ويشحن إلى ميناء « أنفرس » حيث يتسلمه الطالبون .

ولا ندري لماذا لم تهتم السلطة المصرية ذات الشأن بما كتبه إليها القنصلية البلجيكية في هذا الموضوع في أثناء محاربة الجراد في الأراضي المصرية أيام كان الأهالي يهلكون أرجال هذا الطائر ويلفون كل ما يجمعونه منها . وقد كان بالإمكان بيع مقادير كبيرة من مصانع البلجيكي بواسطة القنصلية البلجيكية والكويتوار البلجيكي . ولو أن الأهالي كانوا يعرفون أن للجراد فوائد صناعية وأن هناك مصانع تطلبه لاهتموا بالأمر وباعوا منه مئات الأطنان وربحوا منه المال الوفير .

عسى أن لا يأتى الجراد إلى مصر مرة أخرى والبلاد في غنى عن هذه التجارة . ولكن إذا الأقدار ساقته إلى مصر جراراً في وقت من الأوقات فيجب أن يكون مفهوماً أن في أوروبا مصانع تحتاج إلى ما يقتل من هذا الطائر المضر بالزراعة . انتهى .

هذه حال حكومتنا المصرية التي لها في الحكم نحو قرن وثلاث ، وهؤلاء حكامها يتباطئون في منفعتها ، لما يالك أيها الذكي غيرها من حكومات الشرق المتأخرة . ألا فليعم التعليم النافع ببلاد الإسلام فلا يكون تعليماً قسرياً . إن بعض الحكام في البلاد الشرقية ليس عندهم تهذيب تام ولا عشق للعلوم . إن من عشق العلم يحب الأمة والفضيلة ، ومن خلا من عشق العلم انصرفت همه إلى شهواته ، فعاش خادماً لها بحيث تكون جميع أعماله موجهة إلى هذا الغرض وحده ، فلا يبالي برقي الأمة وسعادتها ، ﴿ قَبِضْ أَلَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [إبراهيم : ٤] ، كل الأمر راجع للتعليم . والحمد لله رب العالمين . انتهى ليلة الأحد ١٠ أغسطس سنة ١٩٣٠

اللطيفة الثانية

في قوله تعالى أيضاً : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ﴾ [عامر : ٦٧]

إلى قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [عامر : ٦٨]

مع ملاحظة آية : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ ﴾ [الزمر : ٦]

مع قوله : ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاسْئَلْنِي تُصْرَفُونَ ﴾ [الزمر : ٦٠]

إلى قوله هناك : ﴿ فَيَسْئَلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الزمر : ٧]

وقوله فيها : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ [الزمر : ٥]

إلى قوله : ﴿ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْمَعْرُوفُ ﴾ [الزمر : ٥]

هذه الآية أولها وحدة النفس التي منها خلقت نفوسنا الكثيرة . وفي آخرها وحدة الله تعالى . ولا حرم أن الوحدة الأولى تدل على الوحدة الثانية وهذه من أعاجيب القرآن . يقول الله : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ ﴾ [الزمر : ٦] وخلق من هذه النفس نفساً أخرى . ومن هاتين النفسين خلق نفوساً وهكذا .

فالوحدة مبدأ الكثرة وذلك كالعدد أسه الواحد، وبانضمام آخر إليه ابتدأ العدد، لأن العدد بفهم منه التعدد ولا تعدد في الواحد. واعلم أن العلوم الحديثة المنتشرة في كرتنا الأرضية هي التي تفهمنا سر هذه الآية. ألا ترى رعاك الله أن وحدة الإنسان ظاهرة بأن له روحاً، وهذه الروح تنصرف في جسمه وفي جميع أعضاء الحس وأعضاء الحركة وهي متعددة. ومن عجب أن هذه الوحدة الظاهرة في الروح المتصرفة في الجسم ظاهرة أيضاً في ملكة النمل وجنودها منه. وفي ملكة الأرض «جمع أرضة» بوزن سمكة المرسومتين في أول سورة «سبا»، والمرسومتين أيضاً في سورة «النحل»، إذ قلت: إن هذه الآية تفسرها العلوم الحديثة. أقول لك: أيها الذكي أرجع فاقراً ما كتبه على النمل في سورة «النمل» وفيما كتبه على الأرض في سورة «سبا» ثم أزيد عليه الآن فأقول:

هاهم انقوم في أوروبا ضغطوا على الزر في أوروبا فأوقدوا المصابيح في أستراليا، فدل ذلك على أن هذه العوالم كلها متصلة اتصالاً وثيقاً، ولقد تكلم السياحون وهم فوق القطب الجنوبي في هذه السنة (١٩٣٠) مع من هم في الممالك المتحدة بطريق البرق الذي لا سلك له، إذن هذا الجو كله مملوء بالأسرار مفعم بالأنوار موصل جيد للأخبار.

إذا علمت هذا فلتعلم علماً ليس بالظن أن ملكة النحل وملكة النمل وملكة الأرض - بوزن سمك - متصلات مع رعاياها بواسطة هذه الأسرار الخفية في الأثير، وهي مع مملكتها كأرواحنا مع أعضائنا، فإذا وصلت أعصابنا أخبار حواسنا إلى داخل أجسامنا، وأوصلت أعصابنا أخبار ملائنا وآلات إلى المخ وهو وصله إلى أرواحنا، فإن الجو وما فيه من الأثير موصل بلا أعصاب فيه، فكيف وصل أخبار من وصلوا إلى القطب الجنوبي لمن هم في الممالك المتحدة، ووصل تيار انور من أوروبا إلى أستراليا في لمح البصر بمجرد الضغط على الربريس الراديو، هكذا وصل الأثير أخبار ملكة النحل إلى عمالها، فكان منهن المربية للذرية والحامدة للعسل والشمع والتي تقف على باب الخلية حتى لا يدخلها أحد، ووصل أخبار ملكة النمل كما تقدم في سورة «النمل» فكانت مملكتها كآرقى مملكة في العالم، فمنهن الديببان والعامل الصغير والجندي والضابط والمربي للذرية كما تقدم في سورة «النمل» وهناك ترى مزارع النمل المنظمة السهلة مرسومة موضحة، فهل يكون ذلك النظام وتلك الطاعة المدهشة تحت إمرة الملكة بلا خطاب منها ولا تفهيم؟ كلا. والموصل هو العالم الخفي في الأثير.

تباركت ربنا وتعاليت، أنت جعلت الوحدة فينا أي وحدة أرواحنا، وهذه الوحدة في أرواحنا جمعت قواها وأعضائها فكانت عالماً واحداً، وجعلتها نموذجاً تفهم به وحدة ممالك النمل والنحل وممالك الإنسان، بل مملكة الأرض والمجرات والعوالم كلها كلهن متصلات اتصال أعضائنا بأجسامنا التي تقودها أرواحنا واتصال ممالك النحل بمملكتها وممالك النمل كذلك والأرض - بوزن السمك - كلهن خاضعات للملكاتهن خضوع أجسامنا لأرواحنا، هكذا العوالم كلها يا الله خاضعات متصلات متحدات مرتبطات ارتباطاً وثيقاً وأنت المديبر لها، وقد ضربت لنا مثلاً تفهمه من أنفسنا ومن ممالكنا ومن ممالك النحل والنمل ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النحل - ٦٠]. فإذا دبرت الروح الجسم، ودبرت ملكات النحل ممالكها، ودبرت ملكات النمل ممالكها، وخضعت تلك الممالك

كلها لواحد دبرها، فهامي ذه مملكتك خاصة لك دبرتها وأنت واحد. بهذا فهمنا: ﴿مَّا خَلَقَكُمْ وَلَا يَتَّقُكُمْ إِلَّا حَقَّتْ وَحْدَةُ﴾ [لقمان: ٢٨]، وفهمنا قولك: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [الزمر: ٦٠]، وقولك في «سورة الزمر الآية ٦»: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَاتِلِ الْأَشْرَافَ﴾، أي: فكما لا قدرة للأعضاء على مخالفة الأرواح، ولا لأفراد النحل على الخروج عن أمر ملكاتها، ولا لأفراد النمل عن الخروج عن أمر ملكاتها. هكذا نوع الإنسان لا طاقة له أن يخرج عن النظام الأقدس وهو التوحيد الذي أمر به، وهو ملزم أن يدرسه ويسير على منواله ويطيع خالقه، غاية الأمر أن طاعة الأعضاء للروح وطاعة أفراد النمل لملكاتها وطاعة أفراد النحل لملكاتها وطاعة الأرضيات - بوزن سمكات - غريزية طبيعية وطاعة الإنسان ربه يجب أن يكون بالتعليم والتهديب لا غير. انتهى صباح يوم الاثنين (١٥) سبتمبر ١٩٣٠.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النَّبِيَّ﴾ [غافر: ٦١]

إلى قوله: ﴿فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [غافر: ٦٨]

فجاء في هذه الآيات:

- (أ) ذكر الليل والنهار، وبيان أن الله له فصل على الناس بتعاقبهما، وأن الناس قل شكرهم على هذا الفضل.
- (ب) بيان أن الله خالق كل شيء بمناسبة تعاقب الليل والنهار، وأن ذلك محل اعتبار فمن صرف عنه فهو حاسر.
- (ج) بيان أن الأرض جعلت لنا قراراً والسماء بناءً، وأن صورنا حسنة، ورزقنا طيب، والله تعالى كثير البركات والخير وهو حي، فوجب حمده والإخلاص له وترك عبادة غيره والتسليم له هو.
- (د) بيان نظام خلقنا وتدرجه في النشوء.
- (هـ) بيان حياة كل حي وموته وتعاقبهما.

في هذه المسائل الخمس تدخل العلم الإلهي في العلم الطبيعي والفلكي، فعلوم الفلك في عدد (١) أن تعاقب الليل والنهار واختلافهما يترتب عليه اختلاف الحرارة والبرودة في الأقطار (إدن هو لأصل وما بعده من أن الأرض قرار وأن صورنا حسنة ورزقنا طيب وارتقاءنا في الحياة من تراب إلى نطفة إلى علقة وتعاقب الموت والحياة علينا كل ذلك فروع إذن العلوم الطبيعية حاضعات لأثار الأفلاك، فهما علمان: الرياضيات والطبيعات. وهي فروع جمة واضحة في ثابا هذا التفسير، وقد تدخل ذلك العلم الإلهي لأن نوعي الرياضي والطبيعي لا ثبات لهما إلا بمدير للعالم، فلذكر تجده يذكر في أثناهما، فقد قال قبل ذكر علم الفلك: ﴿أَدْعُوْنِي اسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]، وحذرهم من الكبر وخوفهم من جهنم ثم يتخلل الكلام على العلمين إظهار فضله على الناس وتبيان أنه هو الخالق لكل شيء، أي فليست هذه العلوم منفصلة مفككة العري بل لها من يحفظ كيائها، وأخذ يذم الجاحدين لأن الحركات المنظمة لها منظم. وإذا كان هذا العالم مملوءاً نشاطاً وحياة فمن أين أتت هذه الحياة إلا من أن الخالق حي؟ أفلا تحيا نفوسكم بالإخلاص له وحمده والإعراض عن سواء

أليس هو الذي ينقلكم حالاً بعد حال في الخلق، بل يخلق الموت والحياة فيكم وفي غيركم. إذن في هذا العالم حركات هائلة: ليل ونهار وموت وحياة وأرض وسما، وصور حسان في الإنسان مشتقة من تراب لا حياة فيه. هذه نذرة عامة في مجمل هذه الآيات.

فهل لك أيها الذكي أن تسمع ما ألقى عليك الآن من نبا العمران في هذه الأرض المني على الفلك لتعلم أن الإجمال في آيات القرآن يعوره التفصيل، إن الوقوف عند حفظ القرآن جهل عظيم، وفهم المعنى اللفظي والوقوف عنده غرور وموت. وقف المسلمون غالباً عند ظواهر الألفاظ وناموا. لا أيها المسلمون هذا إجمال أما التفصيل فإتسا يكون بجميع العلوم، وليس معنى هذا أن المسلم يقرأ جميع العلوم تفصيلاً. كلا بل يختص كل جماعة بعلوم خاصة، وإذن يستخرجون منافع أرضهم ويعبون ربهم ويرتفع شأنهم في الدنيا والآخرة. إن الحرارة والبرودة في الأرض ترجع إلى الليل والنهار ارتفاعاً وانخفاضاً، وعلى مقتضاها يكون ظهور النبات والحيوان وتكاثرهما تارة وقلتهما تارة أخرى وعدمهما بتاتاً. الناس والحيوان والنبات موزعات على الأرض بقواتين كلها ترجع إلى سير الشمس. إن الله كما جعل التوسط في الأخلاق من شدة ولين هو الصراط المستقيم؛ هكذا جعل المكان الذي يتوسط فيه وجود النبات على الأرض ويتوسط فيه الحر والبرد؛ هو الذي يعيش فيه الإنسان. أما المكان الذيكثر حره ونباته أو المكان الذيكثر برده فهما لا يصلحان لسكنى الإنسان. إذن القانون واحد قانون الأخلاق بالتوسط فيها وقانون سكنى الأرض. شعنت كتب الديانات وكتب الفلسفة يعلم الأخلاق. لماذا هذا؟ لأن الإنسان لا يعيش مع الناس إلا بخلق متوسط، فإذا تعالى في الشدة أو تعالى في اللين نلذه الناس في الأولى بالخوف منه وفي الثانية بيفضه. والنفوس الإنسانية لا تحب إلا الاعتدال. ذلك لأنك ستعرف قريباً كيف كان الإنسان يستحيل عليه أن يعيش في الغابات الاستوائية لوفرة الحرارة فيها التي بهاكثر النبات فطرد الإنسان منها. ولا في الأقطار الباردة لكثرة البرودة التي صعدت أكثر النبات والحيوان فلم يستطع أن يعيش الإنسان هناك. إذن الإنسان عالم متوسط في خلقه وحياته. متوسط في أخلاقه. وإذن هناك تناسب بين خلقه وخلقه، والله عليم حكيم.

وستسمع قولاً هاماً على الأرض وسكانها وغاباتها وبدائعها مما لم يسبق له نظير في هذا التفسير وفيها ترى صحائب هذه الأرض وتعرف فيها ما لا يعرفه السائح حولها، لأن السائح يعتقد قد يعرف من التفصيل ما لا يعرفه السائح بحسبه، ﴿وَأَنَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البور. ١٦].

فقال صاحبي: لقد شوقتني إلى ما تقول، ولكني أريد أن يكون هذا المقال على سبيل المحادثة بيني وبينك، حتى تتجلى الحقيقة واضحة ظاهرة، أنت تريد شرح الحرارة والبرودة وما ترتب عليهما من الحياة على الأرض، وهذا كله فروع لا أصل، والأصل هو البنية الإنسانية، ذلك أن كل ما نزل من العلم على قلوب الأنبياء أو الحكماء أو العلماء إنما يراد به هذه الإنسانية، ولقد ذكرت أنت في تفسير البسطة في سورة «ص» ما ملخصه أن الإنسان له أعضاء خمس وهي الحواس الخمس، وله أعضاء حركة وهي اليدين والرجلان، ولقد كان هذا أمراً عجيباً؛ وهل أعجب من أن خلق الإنسان جعل مناسباً للعالم، فكان العالم نسخته أو هو نسخة العالم، أو كأن العالم شجرة وهو ورقها، ولقد تقدم

في سورة «يس» في المقالة المنقولة من كتاب «علوم للجميع» كيف كانت الشجرة صورة مكبرة لورقة ساقطة تحتها في بعض الأشجار، أو الورقة صورة مصغرة للشجرة التي سقطت هي منها، ذلك أن الزوايا التي تحدثها فروع عروق الورقة مع الخط المتوسط فيها - المشبه في هذا المتوسط فقار الظهر مع الأضلاع في الإنسان والحيوان - تشبه من كل وجه الزوايا الحادثة من أغصان الشجرة مع جذعها والحادثة من الفروع الصغيرة مع أغصانها حذو القدة بالقدة، فهكذا تجد وضع هذا الإنسان مع العالم المحيط به، ذلك أنه - وإن غفل جمهوره ونام ولم يعقل حقيقة نفسه ولا بهجة جسمه ولا جمال وضعه ولا حكمة خلقه - بحواسه الخمس التي تقدم القول فيها؛ قد استعد لمشاهدة الأنوار والظلمات والحيوان والنبات والعالم العلوي والسفلي، وبأعضاء حركته استعد لأمرين: أمر الانتقال في الأرض بالرجلين، وأمر العمل في الطبيعة باليدين، فيضع ما شاء صنعه بعقله الذي استمد الصور من حواسه، إذن العالم كله مقسم على أعضاء الحس وأعضاء الحركة، فأعضاء الحس للعلم وأعضاء الحركة للعمل. فمنها ما هي للانتقال. ومنها ما هي للعمل. هذا هو الأساس الذي ينشأ عليه كل علم في الأرض وكل عمل. فما البناء الذي تريد أن تبنى على هذا الأساس الآن؟ فقلت: أريد أن أبنى بناءً حسنًا جميلًا، كما أن هذا البناء حسن جميل. فقال: فقي أي وجه سيكون بناؤك في ذلك المقال الذي تريد. فقلت: في وجه نظام العالم الإنساني كله. إني أرى ولا شك في رأبي وأنا موقن به أن جميع النوع الإنساني يجب أن يكون كهينة هذا الجسم. وأرى أن هذا الإنسان كله الآن جاهل كثير الجهل كثير الغرور، لأن من درس هذا الجسم حق دراسته ودرس العالم حوله لم يشك أن هذا العالم بالنسبة لهذا الإنسان أشبه بهذه الأعضاء بالنسبة للروح، والروح واحدة في الهيكل الإنساني والأعضاء مطيعة لها. فلنكن الإنسانية واحدة تطيعها العوالم حولها. فقال: هذا قول حسن وتقدم له نظائر في التفسير. ولكن الإجمال يعوزه التفصيل. فقلت: إن الإنسان سائر إلى ما أقوله. فقال: كيف ذلك؟

فقلت: اسمع يا صاح، أصرب لك مثلاً رجلاً له أباء كثيرون فبنى لهم قصراً منيفاً وأبدعه أيما إبداع، فجعل الأبنية فيه لا تبلغ إلا نحو الثلث، والباقي من الأرض جعل بركة عظيمة تتخلل تلك الأبنية التي تشبه في وضعها مدينة البندقية «فيسيزيا»، فإن البيوت يحيط بها ماء البحر والناس ينتقلون في السفن من منزل إلى منزل، ثم إنه ملأ تلك البركة بالسماك وملأ تلك الأبنية بأنواع النبات والحيوان والخيرات، فهو في أول الأمر جعلهم متفرقين في المنازل وجعل الماء يفصل بينهم. ثم أخذ يعلمهم كيف يضعون خشبات في الماء وكيف يركبونها، فكان سكان أحد المنازل إذا ركب في الركة وقابل آخر من منزل آخر أخذوا يتحاربون ويتقاتلون، ثم أخذت كل جماعة تحارب الجماعات الأخرى، واستمر النضال جيلاً فجيلاً، وذلك النضال كان هو السبب في بحث عجائب منازلهم وعجائب بحارهم، فقرّر قرارهم آخر الأمر أنهم يجهلون ما أراد بهم والدهم. ذلك أن أحدهم قال: إني وجدت في حديقتي التي في منزلي أني لا أنال حظاً من ثمارها إلا إذا كانت الطيور تأكل الدود كأبي قردان وبعض القربان والعصافير المغشية وغير المعية وهكذا تعد بالعشرات، ووجدت أن البرص والسحلة وغيرها تأكل الحشرات في أرض الحقل، ومن المدهش أني رأيت العنكبوت تنصب الشباك في الأشجار ولا تقتصر في

صيدها على الدياب بل هي تصطاد حشرات كبيرة . فيا أيها الأخوة ، إن أبانا ذو عقل وحكمة ، إنه لم يشأ أن يقول لنا الحقيقة ، فباعد فيما بيننا ظاهراً وأراد أن يعرف الحقيقة من أنفسنا ، ولن نعرفها إلا بدراستها ولا دراسة إلا بمقدمات ، والمقدمات هي العداوات التي كانت بيننا ، وهي السبب في تعلمنا ، فالعداوة بيننا كانت أشبه بالجوع ، فالجوع غير مقصود لذاته بل هو مهماز يسوقنا إلى الغذاء لنعيش ، والعداوة مهماز أعلى يسوقنا إلى العلم لنخترع ما نشاء في المحاربة ، وفي نهاية العلم اهتدينا إلى ما يأتي :

إن كل واحد منا يقتل أخاه ليأخذ ماله ، ولكنه في الوقت نفسه حافظ على عصفور وغراب وأبي قردان وكروان وبرص وسحلية وزقراق بلدي وزقزاق شامي وعنكبوت في الحديقة وعلى جاموس وبقرة وجمل . لماذا هذا كله ؟ لأن كل هذه طعام لنا فيمكننا إبادتها بأكلها في أدم قاتل ، ولكن نحن بالاختيار أبقيناها لتساعدنا في حياتنا . فمهما ما نحرث به أرض الخلدائق . ومنها ما يجبر لنا العجالات لأعمال الزرع في الحديقة . إذن بقاء هذه كلها وإن كانت تحت تصرفنا خير لنا من إبادتها . وبعبارة أخرى : إن اللذة الوقتية بأكل هذه الحيوانات شرٌ مستطير لأنها تحرمنا من ثمرات لا حد لها . إذن ننبت اللذة العاجلة إذا حرمتنا نفعاً عظيماً مستقبلاً .

هذه نظرتنا في منازلنا نحن هكذا نفعل ، فإذا كان بقاء هذه الدواب والطيور خير لنا ، لأنها وإن كانت تحتل الجو والأرض معنا وبعضها يأكل مما نزرع ويشاركنا بعض المشاركة في الأوراق ، فبقاؤها خير لنا ، أفلا يكون كل واحد منا إذا بقي خيراً لأخوته وإن شاركهم في المطعم والملبس كما يشارك كل منا دابته في أكل بعض الحبوب ، وفي سكنى بعض أجراء المنزل ومضايقته ، مع أن نفع الدواب محدود ونفع الإنسان أوسع وأعظم قدرأ .

فلما فكر إخوانه في كلامه قالوا : صدقت والله ، وقال آخر منهم : أيها الإخوان ، إن أبانا كان حكيماً فلم يفعل معنا ما فعلته الطيور تعيش جماعات من غير تعليم ولا تثقيب ، فهو فرقاً ظاهراً ولم يشأ أن يجمعنا إلا بهجدنا واجتهادنا ، وأحاط منازلنا بالماء حتى يكون لنا ميدان تسابق ، وسهل لنا سبل التواصل والتعقل حتى إذا اجتمعنا بعد الافتراق كان اجتماعنا بعقل ، فنرتفع في السعادة إلى أعلى منزلة ، بخلاف الحيوان فإنه يقف عند حد واحد . وعاشوا بعد ذلك وارتقوا ارتقاء لا حد له .

هذا هو المثل الذي أردت أن أضربه لأهل الأرض الآن ، فالأبناء تمثيل لبني آدم ، والاب تمثيل لله عز وجل ، ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [الحج : ١٠] ، والمنازل هي القارات والجزائر ، والبركة المحيطة بالمنازل هي البحر الملح المقسم إلى أقسام ، كل قسم منها سموه محيطاً ، فيقولون : المحيط الأطلنطيقي والمحيط الهادي والمحيط الهندي وما أشبه ذلك ، والخشب التي ركبها الأبناء هي السفن في البحار ، والعداوات بينهم مثل العداوات التي بين أهل الأرض ، ويقية القول معقول مفهوم .

وبيت القصيد في هذا المقام أن هذه الإنسانية جاهلة غاية الجهل ، وهي اليوم آخذة في رقيها . ثم انظر إلى ما قدمنا في سورة « يوسف » من أن الطيور النافعة كان الأوروبيون يقتلون منها أبا قردان وغيره ، وهذه الطيور خلقت لمحافظة على الزرع تقتات من الدود في الأرض فيسلم الزرع . فلما كان الأوروبيون في بلادنا قوماً لا رادع ولا راجر لا من صمائرهم ولا من حكوماتهم عاثوا في الأرض

فساداً، وقتلوا هذا الطير لتحلى نساؤهم بريشه، فهلك الزرع. فلما كتبت مقالاً في إحدى المجلات العلمية وقرأه الزوراء، صدر الأمر بإبقاء الطيور بالغات نحو (٣٠) طيراً مذكور أكثرها في سورة «يوسف» كما قلنا وبقائها في سور أخرى.

الله أكبر، اللهم إني أحمدك على العلم وأحمدك يا رب على الحكمة، أنت المعلم أنت المعلم، يا رب، إن العلم واضح والعيون تشاهد صوره ولكن القلوب مقفلة.

اللهم إنك تعلم أن الأمم كلها أشبه بالامة المصرية، والجهل بمسافع الإنسان في الأرض كجهل قومنا بمسافع الطيور، وظهور حكماء في الأرض يعلمون الناس ثمرات بقاء الإنسان على الأرض كظهور المقال الذي كتبت في فوائد الطيور آكلة الدود، ونحرم الحرب والقتال بين الأمم اجتناء لفوائد الأمم كلها، كتحریم حكومتنا المصرية صيد الطيور فانتعنا بزرعنا، وهل الإنسان الحالي إلا كما قال الله تعالى: ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾ [عبس: ١٧].

هذا هو المثل الذي صرت من حيث الطيور المصرية وتحريم صيدها استبقاء لمنفعتيها ومضاهاة منفعة الإنسان ببقائه بمففعة الطيور، فشهوة اغتيال أمة لأخرى شهوة وقتية، وبقاء الأمة الضعيفة مفيد للأمة القوية كما أمادت الطيور والدواب الإنسان وهي ضعيفة أمامه. إذن النظرية التي شاعت وذاعت في الكرة الأرضية في القرن التاسع عشر أن الأقوى يبيد الأضعف وجعلها عامة نظرية خاطئة، فلو كان ما يقولون حقاً لم يعش حيوان نقدر على أكله، مع أن الطيور في منازلنا وحقولنا، وكثير منها حرمانا أكله لمنفعتنا، إذن هي نظرية جزئية جعلوها عامة، وحلال هذا الإنسان أكثره يرجع إلى تعميم القضايا والحكم بالجزئي على الكلي، ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾ [عبس: ١٧].

فقال صاحبي: لقد أجدت والله وأنصفت، وأثبت بحكمة شريفة وآية منبئة وعلم نام، ولكنني أتذكر أنك قلت لي: إن الإنسانية متجهة إلى وجهة الاتحاد العام. فهل تشرح لي ذلك؟ قلت: إن أبناء الرجل الحكيم في قصره الواسع أدركوا أن أباهم أراد إسعادهم من طريق نصبتهم هم لا من طريق المنفعة المجرانية. فهل تشرح لي الأمرين معاً في شأن هذا الإنسان؟ فقلت: أما الأمر الثاني فهو واضح، ألا ترى رعاك الله أن هذا الإنسان أعطيت له الأرض وترك فيها، وقيل لآدم وذريته: ﴿أَقْبِطُوا بَيْنَهَا جَمِيعاً حَتَّى تَعْبُثُكُمْ بِعَصَا عَدْنٍ﴾ [طه: ١٢٢].

ويا ليت العداوة اقتصرت على أن تكون بين الإنسان والإنسان، بل جعلت بينه وبين ما حوله، الأرض دائرة حول الشمس تقرب وتبعد وفيها مناطق باردة وأخرى حارة، فلا هو يقادر أن يسكن الباردة ولا هو يستطيع أن يسكن الحارة. فالمناطق الباردة قل فيها النبات والحيوان، والمناطق الحارة اكتظت بالنبات فطرد الإنسان منها، والأمطار تهطل ليلاً ونهاراً فلي يقدر أن يوقد النار فيها، فلا بد أن يعيش في الأقطار المعتدلة. وهذه المعتدلة تكون فيها الغابات القوية وتكاد تمنعه أيضاً من ولوجها. ولكن لما كانت تلك الأقطار يتتابها الصيف والشتاء والخريف والربيع. وكان الخريف وشتاء فصلين يجردان الشجر من قوته بعض التجريد، قدر الإنسان إذ ذاك أن يدخل في تلك الغابات ويستمتع بها فيها. فهو إذا طرد من القطبين ومن خط الاستواء لم يعدم وسيلة بها يدخل في غابات الأقطار المعتدلة،

حيث تساعد أحوال الخو على ولوجها واستعمارها والارتفاع بأشجارها . وما هذا أيها الذكي إلا مثال واحد من أمثلة أعمال هذا الإنسان . فهو إذا دحرته غابات البرازيل حيث الشمس حارة في أمريكا ، وطردته عدايات أفريقي الاستوائية فلم يستطع سبلاً لتذليلها أو السكنى في أرضها لقوة البسات ولا الساحة في دخلها ، لا بمشقة ، فإنه قدر أن يتمتع بساتين المناطق المعتدلة وبغالب الطبيعة هناك . ثم إن الإنسان لم يستطع ذلك إلا بالجموع الكثيرة منه . فأما الأفراد فلا .

يا عجبا ! هذا تفصيل جسم الإنسان ، إنه مفصل على مقتضى هذه الدب ، وهذه الدنيا كلها وجدناها مزرعة له ، ثم ألقاه عقل بعض النظريات العلمية فحافظ على كل حيوان نافع له فأبقاه ، لأنه نافع له في اجتناء الفوائد ، وهاهو ذا يرى فوائد غزيرة في الغابات الأفريقية والغابات في البرازيل ، يرى منافع ومنافع وعجائب تحت الأرض في القطبين ، فهناك المعجم وهناك غزال الرنة ومنافع كثيرة ، وكلها مرسدة أمامه تحتاج إلى عناية ونصب وعقول وقوى ، أفلا تكون تلك المنافع القطبية والتي في الغابات الاستوائية ومنافع الهواء والماء وضوء الشمس التي لا تزال كلها لعزاً أمام الروح لإساني .

أقول : أفلا تكون هذه كلها مضاهية لنافع زرعنا ، وتكون الأمم التي يسمونها ضعيفة بمنزلة الطيور آكلات الدود لحفظ زرعنا . لا لا . والله إن الأمم الأرضية أعظم نفعاً وذخراً في استخراج ثمرات العوالم المحيطة بنا من أبي قردان في حفظ زرعنا ومن العنكوت في حدائقنا الميد لبعض حشراتنا ، فالإنسان الآن جاهل أشد الجهل بهذه النظرية العلمية ، وعلى كل من اطعم عليها وكان من أهل السبل والشرف والجاه والحكمة أن يذبح العلم في أمم الإسلام أولاً ، ثم ييث فيهم روح الخلد والنشاط واكتناء العوالم العلوية والسفلية .

ثم إن المسلمين إذا أشرقت قلوبهم بالحكمة يكونون هم السبب في ارتقاء أهل الأرض ، لأن لأهل أوروبا وأمريكا ينظرون إلى الظواهر فيجعلون لون السواد ولون الحمرة في أبناء السودان ببلادهم وأبناء أمريكا الأصليين من أسباب العداوة ، فلا يطبقون أن يروهم في أماكنهم العامة ، وهكذا أهل إنكلترا فهم يطردون السود من بعض مطاعمهم ، وبعض تلك الأمم تنقض على الأمم الضعيفة لتأكل خيرها وتذلها ، كما يفعل الفرنسيون مع أهل مراکش والحزائر وتونس ، وكما تفعل إيطاليا مع أهل طرابلس ، وكما تفعل إنكلترا مع فلسطين ومصر والهند . وهاهي ذه اليوم قد سحبت لحاندي الزعيم الهندي الذي قام بالحركة الإصلاحية هناك ، وطالب بعدم إسراف المال في الملابس الأجنبية وعدم شرب الخمر القاتل للإنسانية . إذن هذه الأمم كلها جاهلة قدر الإنسانية فهي لا تصلح لرقيها وقيادتها . إن الأسد لا يصلح لقيادة الإنسان وإتباعه يصلح لأكله ، ونحن نريد أن يحكم الإنسان ويعلمه إنسان مثله لا حيوان .

الأرض قد بخلت بما لديها فلم تفرط فيما عندها من غابات خط الاستواء ونحوها ، ولا من المساحات في القطبين ونحوهما ، إلا إذا كان أباؤها جميعاً بدأ واحدة في استخراج ذلك . وهؤلاء لقله تبصرهم يتركون الحقائق الكامنة . ويصلحهم عن هذا النعيم المنتظر للإنسانية كلها مظهر الألوان واختلاف الأديان والأقطار واللغات ، إذن الإنسان جاهل كل الجهل .

فليتعلم المسلمون وليعلموا الإنسانية . أنا موقن أن هذا القول سيخوض البحار ويقرؤه أهل الأقطار وتنقله السفن في البحار والطائرات والبالونات التي يركبها الناس في الجو وتنتشر الفكرة ويعم الاتحاد وتخرج الإنسانية من جهالتها .

إن الإنسانية اليوم استعدت لفهم هذا القول . وهذه الطائرات تطير حول الكرة كلها ، والسياحون يطوفون حولها في السفن والقطارات البرية ، والعلماء يتابعون إلى الكتابات في السلام العام كما أكتب أنا الآن ، إذن اتحد على هذه الفكرة سير السفن في البحار حول الكرة الأرضية ، وطيران الطائرات حولها أيضاً ، وكتابة العلماء في الاتحاد العام . وهذا نوبل مخترع الديناميت المشهور قد أعد جائزة لمن ينفع السلام العام . فما أقول اليوم جاء أوانه . فليدلل المسلمون دلوهم في الدلاء . وليقوموا أنفسهم أولاً ثم ليقوموا الإنسانية ثانياً ، والله هو الولي الحميد .

فقال صاحبي : نعم ما فصلت وحسن ما دبجه يراعك . ثم أذكرك أنك تقول : إن غابات غمط الاستواء وغابات بلاد البرازيل لا يمكن اجتيازها لصعوبتها . وذكرت أموراً لا يعرفها إلا القليل . فأحب أن تذكرها لنا من مصدر علمي واسع النطاق يشرح هذه المواضيع كلها وما شابهها شرحاً واسعاً كما وعدت بذلك في أول المقال . فقلت : اسمع ما جاء في كتاب «الجغرافيا التجارية (الاقتصادية)» تحت العنوان التالي وهذا نصه :

الإنسان وتوزيعه على المعمور

تكاثف السكان

شروط صلاحية القطر للسكنى ، مغالبة الإنسان طبائع الأقطار التي يسكنها

أسباب قلة سكنى الغابات الاستوائية . مقارنتها في ذلك بالغابات المعتدلة

التغيرات الفصلية تعد القطر للسكنى ، وكذا التغيرات الدهرية

الحرب وتأثيرها في عدد السكان

انظر إلى خريطة العالم حيث توزيع السكان على المعمور ثم الإنسان مثوراً في متفرق النواحي من غير مساواة في العدد . فهذه الصين والهند وما جاورهما خاصة كلها بالسكان ، وهماك جهات أخرى من العالم الفسيح لا يسكنها إلا النفر القليل حتى في الولايات المتحدة وهي جمهورية واحدة ، ترى الإنسان متجمعاً في جهة الشرق ثم يرق شيئاً فشيئاً جهة الغرب ، وفي جنوب أمريكا تراه كذلك محتشداً في جهات متشراً في أخرى ، وما جراً شتى . وكذلك في أفريقيا وأستراليا ، والخلاصة أنك بالتأمل بالخريطة لا ترى الإنسان موزعاً بانتظام في أنحاء الأرض . بل ترى منها ما اختصه بسكناء فتزاحم عليه ، وربما كان ذلك لعهد قديم مثل مصر ، ومنها ما نصب عدده فيه مثل معظم أفريقية . فعماداً كان بعض الجهات أصلح لمقام الإنسان من البعض الآخر؟ هذا ما نجيب عنه .

الإنسان محتاج إلى هواء معتدل ، فالرطب منه جداً والجاف جداً كلاهما لا يطيب له ، ومحتاج أيضاً إلى مقدار معتدل من الحرارة ، فالأصقاع الباردة جداً والحارة جداً تضربه ولا تصلح له ، ومثل ذلك النبات والحيوان ، ولذا يرى أن الجهات النادرة الحيوان والنبات قل أن تصلح لمقام الإنسان ، ففسي

أواسط القارة المتجمدة وفي أواسط الأرض الخضراء حيث توجد فلولات الجليد؛ قل أن تدب دابة، فلا يتسنى للإنسان عيشة فيها، كذلك في قلب بعض القارات حيث ترتفع درجات الحرارة، وحيث يجف الهواء جداً، فينشأ عنه الصحارى القاحلة، لا يتظر للإنسان عيشة وكذلك سفوح البراكين الحية وأمثالها من سطح البسيطة التي لم يستعمرها الحيوان والنبات؛ سبقي خلواً من الإنسان، فقلت من قبضة يده إلا إذا تغيرت أحوالها وتبدلت أطواره.

ومن المعلوم أن لكل صقع مجموعة خاصة من حيوانات ونباتات، فكلما ساد الإنسان في صقع وتكاثر فيه كان ذلك على حساب تلك الحيوانات والنباتات الأصلية يزدهرها ويحتل مكانها. عمر الإنسان الراري الإسكتلندية مثلاً منذ أقل من قرن، فإذا تركت قلال جبالها جانباً ونزلت إلى حيث يسكن منها وجدت «الجلنج» قد فني، وليس منه إلا رقاع صغيرة في المراعي. ورأيت حقولاً من الشوفان والبطاطا واللفت والكلاء ومثل ذلك.

وما هي إلا حاصلات تافهة في جانب ما يزرعه الفلاح الإنجليزي في الشرق. ولكنها مع ذلك تمثل المطلوب من أن الإنسان يكتسح الأجاس الطبيعية السائدة بالصقع الذي يستعمره، ويضع محلها نباتاته هي التي يختارها غذاء وكساء. وهكذا كلما نفش في صقع عمداً إلى ذلك العمل على نظام ومنوال أوسع. تطوف إنكلترا وتسيح في فرنسا فترى الأفدنة الشاسعة من الأراضي الزراعية المخدومة تنبت أنواع الحاصلات المختلفة، وهذه هي نفس الأراضي التي كانت في وقت يحسبه الطيغمي غير بعيد تكتنفه كله الغابات الكثيفة، وتشوهمها المستنقعات المؤذية قد طهرتها يد الإنسان بالجد والعمل. ومثل ذلك وقع على الحيوانات، فإذا ما سرنا في الأراضي المنحطة من إنكلترا وإسكتلندة وجدنا من الأنعام والأغنام والخنائير والدجاج والإوز والبط خلقاً كثيراً تملأ الضباع هناك. وكل هذه الحيوانات المنزلية قد استنفرت إلى الروابي ونجاد «ديفون» و«كورنول» غزلاناً كانت تجول في الأحرار القديمة في بريطانيا. ومن أجلها أيضاً استوصلت شافة الدثاب العاتية التي كانت تعيش في الأرض فساداً، وتعيش على تلك الحيوانات البرية، وقصارى القول: إن الإنسان لا يمكنه أن يعيش في هذه الدنيا إلا بقلب طبيعتها واختصاص نفسه في محله الذي يرث فيه بعض الحيوانات دون الأخرى، وبمطاردة التي لا تنفعه لتفصح مجالاً لما يعوزه ويحتاج إليه.

قلنا: إن الإنسان تتعدر عليه الحياة في الجهات التي يسوء فيها نمو النبات وصحة الحيوان، ولكن قد تكون عذارة النبات من جهة أخرى سبباً في حرمان الإنسان من سكنى الجهات الفسيحة. فإذا نظرت إلى خريطة سكان العالم وجدت جزءاً عظيماً من البرازيل حيث الشمس حارة والمطر وافر عزيز بطيب فيه النبات ويزهو ويتكاثر ويعلو فيكون الأحرار الاستوائية، ولكنك تبحث عن الإنسان في وسط هذا العالم فلا تجد تجده إلا قليلاً. ومثل هذا في غابات أفريقيا الاستوائية، فليست قلة الحياة النباتية هي التي تعرقل مساعي الإنسان في استعمار مثل هذه الجهات، بل غزارتها ووقرتها الزائدة عن حد الطاقة، إذ العابات الاستوائية هي ما يسعه النباتي بالتألف المطلق، أي المكان الذي يكون نضال الحياة النباتية فيه شديداً قاسياً لا يتسنى لأجناس جديدة أن تدخل فيه.

نعم إن العراك والصال الباتي كذلك شديد في غابات المنطقة المعتدلة ، ولكنه تصحبه في كل خريف وشتاء هدنة من الله ، إذ تضعف قوى الأشجار ويجمد ماء حياتها في عروقها فيقوى عليها ساعد الإنسان فتكون له الغلبة آخرأ . حتى إذا جاء الربيع الذي تماثل فيه الأشجار إلى القوة والفتوة لم تغلبه ولم تستعص عليه ، إذ كان قد ذللها من قبل ، واجتث منها وملك ناصيتها ، ولا يخفى أن في الغابات المعتدلة تكون المقاومة بين الأشجار الكبار . أما التبت على أديم الأرض فليست له مقاومة تذكر . خلافاً للغابات الاستوائية إذ الضت الساق بالساق بزاحفات من البات متعددة قد تكس منها على أديم الأرض عمام كثير ، حتى قال أحد السياح : إن في غابة غانة الجديدة الاستوائية إذا سار جماعة فيها ثلاثة أميال في اليوم عد ذلك أمراً عظيماً جداً ، لأنهم في الغالب لا يستطيعون قطع نصف هذه المسافة في اليوم . وقال أيضاً : إنه لا يوجد من حاصلات الغابة ما يمكن أن يقتات به الإنسان ، فإذا نفذ مأكله تهدده الجوع بالقتل .

النضال في الغابات الاستوائية شديد جداً والظروف الطبيعية هناك توافق حالات النبات بدرجة يتعذر معها وجود حيز فيها غير مشغول ، فتفرع الأشجار وتيسق إلى عنان السماء تطاول الواحدة جارتها . وكلما تناطحنا وحجبنا الضياء عن الأرض تحتهما تسلفت عليهما الباتات الزاحضة طلباً للعلو حيث الهواء والضياء . وقد لا تصل جذورها إلى التربة الأرضية ، بل تجد غذاءها الكافي بين الأوراق البالية . ومن الرطوبة الموجودة في هواء العابة الحمل .

هذا وعلى صفاف الأمازون الفاترة حيث يطلب الباحثون المطاط ليرسلوه إلى أوروبا لتتخذ منه إطارات السيارات وغيرها من منافع المدينة ، يتكد رواده الشقاء والعناء من تزاخم الشجر ، إذ لا يرجون التسيار والتنقل إلا بقرب الضفاف حيث تبعثر الأشجار ويقل عددها نوعاً ، وفي غابات فرموزا واليابان والصين يطلب الرواد أشجار الكافور ليصنعوه بحوراً أو كرات للعثة ، ولكن جهدهم هذا يبذلونه أيضاً بشق الأنفس ، لأن أشجار الكافور توجد في الغابة متفرقة الواحدة عن الأخرى ، وكلما جمعوا شيئاً من بقعة ارتحلوا طويلاً إلى غيرها ، وكم في هذا من عناء وعذاب .

فما أكبر الفارق بين هذه العابات وبين أمثالها في المنطقة المعتدلة حيث توجد في بعض جهاتها الرطبة من البحر الأبيض المتوسط مساحات ضخمة كلها من شجر أبي فروة والخور واللوز والصنوبر والخرنوب ، وتوجد مساحات ضخمة من الزان والبلوط وسميها كلها الباتيون الأجناس المتجمعة ، لأنه إذا وجدت زانة وجد من نوعها الكثير . فتسنى تربية الخنازير على مقربة يطعمونها من حبه . ومثل هذه الأجناس المتجمعة من الأشجار نادرة الوجود في العابات الاستوائية . ولذلك لا بد من بذل الجهد في طول الغدة وعرضها لبحث عن البات الصالح .

كذلك تكثر في الغابات الاستوائية الحيوانات ذوات الثدي ، ولكن أفراد كل نوع منها قليلة ، فلا يوجد فيها مثلاً ما علمناه من وفرة عدد الجاموس البري بيراري أمريكا ، ولا الغزلان بسهولة أفريقية ، ولا الحيوانات الأخرى بسهولة آسيا ، قبل أن تصل إليها قدم الإنسان ، وما يذكر من الأسباب ما هو ما سبق ذكره عن المطاط والكافور مقارناً بالزان والبلوط

ويوجد بغابات البرازيل أنواع كثيرة من القرود، ولكن عدد كل نوع منها قليل جداً، ويوجد الحيوان البطيء المسمى بالكسلان ولكنه مادي جداً، ويوجد بها حيوانات أخرى أكالة اللحوم تتسلق الأشجار ولكنها قليلة أيضاً، وحالتها هذا مصداق ما سبق قوله.

والمقصود من هذا البحث أنه إذا قلت أنواع النبات والحيوان التي من جنس واحد عز سببها الاستعمار وصعب الاستثمار وقلت السكنى، وزد على ذلك أنه يوجد بالغابات الاستوائية أحيات الرقطاء والحشرات السامة، ولكنها مع ذلك أقل خطراً من العوض الذي أغلبه مصاص الدماء، ويحمل من فريسة إلى أخرى جراثيم الأمراض مثل الملاريا ومرض النعاس، ومنه ما يبيض تحت الجند فيحدث القرح الأليمة. ومن الحشرات ما يعض أو يختر، والكثير من الهوام والبعوض يتأثر من التعرض لضوء الشمس في بعض أدوار حياته فيموت، فإذا أمكن للإنسان أن يظهر الغابة منه زال الخطر وتستمتع المنفعة، ولكنه في الغابات الاستوائية الممطرة يحول الجو بينه وبين أعظم مساعد له على التطهير وهو النار، فإذا كان ثمة صقع يتناوبه الجفاف والمطر - مثل غابات غرب أوروبا - أمكن للإنسان انتهاز الموسم الأول فيشعل الحشائش الطوال ويبعد جيئاً كبيراً من البات الملتف فيكون الرماد الناعم تربة خصيبة، تكون مهاداً لبذور النبات الصالح الذي متى رعاها وتفقدته أتى بالخير العميم، ولكن إذا كان الجو دائماً دائماً على الأمطار تعذر إشعال النار وغلت يد الموقد.

ومن ذلك نرى أن الأصقاع التي يسكنها الإنسان يشترط أن تكون عرضة لتغيرات طبيعية صالحة لنمو النبات غالبية مرة ومغلوبة أخرى، سواء أكان التغير في درجة الحرارة كما في مناطق خطوط العرض المرتفعة في المعتدلة الباردة، أم في درجة الرطوبة كما في الهند والصين، بسبب التغيرات الموسمية أو فيهما معاً. كما في بعض جهات الصين أيضاً، أعني أن الممالك التي يكثر فيها الإنسان هي التي يروج فيها النبات في مواسم مخصوصة بسبب تغيرات الفصول، وعلى ذلك فالأصقاع شديدة الرطوبة غير صالحة، لأن موسم الرواج فيها قصير جداً أو منعدم بالمرّة إذا كانت منطرفة في شدتها. وكذلك بعض الأصقاع الاستوائية حيث درجة الحرارة مرتفعة دائماً والمطر هطال دائماً، ويدخل في معنى لفصول هذه تلك التغيرات الطبيعية الموسمية التي كانت سبباً في إخصاب أرض مصر وإعدادها للسكنى من زمان قديم، وهي جزء من الصحراء، فدرجة الحرارة فيها دائماً مرتفعة ارتفاعاً نسبياً. والمطر يكاد يفقد فيها مرة واحدة، فتغير الفصول غير مشاهد فيها بالمعنى المراد إذا قارناها بـ «نيو فوندلاند» مثلاً، حيث الفرق بين درجة الحرارة في الصيف والشتاء قد يصل إلى ٥٠ درجة ف. من هذه الأسباب كان مورد الحياة في مصر هو نيلها لا غير، يعلو ويهبط سنوياً في مواسم معينة، فإذا علا فاض بالماء الذي فيه حياة أهلها وحاصلاتهم. وإذا هبط حل الجذب الذي فيه موت كثير من أعداء الإنسان من العشب غير الصالح، وبعض الهوام وفي أثناء هذه الفترة يتسنى له أن يجمع حاصلاته وأن يعلب على الماء، فيحمله بالقنوت أنى شاء فيتزايد الزرع والحاصل ويموت جيش النبات الضار.

والخلاصة أن نباتات أي صقع وحيواناته ما هي إلا مجموعات مرتبطة ملائم بعضها ببعض قد هياها الله لحالة الصقع من أزمان، فكل شيء يضطرب بسببه ولو قليلاً، هذا التوازن الدقيق يصح

فرصة سانحة لدخول الإنسان، وتحصل الاضطرابات هذه في كثير من أنحاء الأرض بسبب دودة الأرض وتغيرات الفصول الناتجة عن تلك الدودة، وكلما حصلت هذه التغيرات على نظام أوسع في صقع ما وسهل على الإنسان التدخل كان ذلك الصقع ساحة الوغى التي يجول فيها الإنسان ويصول بخيله ورجله ويصل فيها إلى أوج المدنية.

وقد يكون مع التغير الفصلي تغير دهرى يقع في أثناء الأجيال والدهور، فيؤثر في نتيجة الواقعة القائمة بين الطبيعة والإنسان، من ذلك أنه يظهر في فلسطين واليونان وفي معظم أواسط آسيا مثلاً أن قد تقلب دهور وعصور تغيرت فيها مع البطء الشديد مقادير الأمطار الساقطة هناك، فحال هذا التغير بين الإنسان وبين كثير من المنافع التي كانت في حظوته قديماً، وأمكنت الطبيعة البرية من أن تسترد كثيراً من أراضيها المعصوبة، كذلك عملت تغيرات أخرى من قرون لا عدد لها على جفاف تربة أوروبا. وفي أواخر عهد الجليد تحسنت حال المصارف في جزء عظيم من تلك القارة بسبب تأثير الجليد في سطح الأرض وإيجاده البحيرات، ثم انتظمت مجاري الأنهار وفاست بالطمي فاصبحت الأراضي، حتى قال أحد الجغرافيين: إن مثل هذه التغيرات الدهرية كانت العامل الأعظم في التقدميات الباهرة التي حدثت في القرون الأخيرة بأوروبا وأمريكا، إذ اكتسح عهد الجليد نوع الإنسان القديم كما اكتسح معه حيوانات أوروبا، وقد جعل الأرض بما أحدث من التغيرات فيها صالحة لسكنى الإنسان المتعدين.

ويقولون: إن المذنبات القديمة التي يقرؤونها على الحفائر وغيرها في مثل أواسط آسيا وبلاد العراق وفي مثل فلسطين وحتى في جهات أمريكا الوسطى كلها تثبت أن الجو في تلك الأيام الخالية كان لغيره الآن. ولولا ذلك ما زرع فيها القمح ولا غيره قديماً، ولا عاش فيها إنسان في ذلك الزمان، وفي هذا المعنى يقولون: إن جو أوروبا الآن وفلسطين وآسيا الصغرى الح قد قلت فيه درجة الرطوبة عن قبل أمطاراً وثلوجاً.

ويسببون التغيرات الدهرية إلى إرسال الشمس شعاعها المتغير كثيراً أو قليلاً على حسب طبيعة جوها التي هي فيه، فإذا اشتد شعاعها كثرت عليها السفح. ويكون ذلك رمزاً على كثرة الحرارة التي تعترى على سطح الأرض من جراء ذلك، ثم تكون هذه سبباً في تسخين الهواء وإحداث زوابع الأمطار والثلج، أي في رفع درجة الرطوبة، فإذا شمت الأرض حرارتها جميعها صار سطحها بارداً جداً وهذا لتعليل برودته ورطوبته قديماً.

ومما تعرف به التغيرات الجوية الدهرية أعمار الأشجار القديمة، ففي حرب أمريكا مثلاً توجد أشجار عمر الواحدة منها ألفاً سنة أو أكثر، وعمر الشجرة يعرف من دراسة الحلقات الموجودة على خشبها. ومن هذه الحلقات يستدلون على مقادير الرطوبة في تلك العهود، وتعرف التغيرات الدهرية كذلك من دراسة مستوى البحيرات الملحة القديمة في مثل غرب الولايات المتحدة، وفحص طبقات الصوديوم والكلورين هناك، إذ يرى لدى الشاطئ خروز الطبقات، فالعالي منها يثبت امتلاء البحيرات إلى حده، ويدل على كثرة الرطوبة في وقته، والواطي يثبت انحسار مستوى البحيرة إلى حده ويدل على قلة الرطوبة وهكذا.

ونرى من كل ما تقدم أنه لا نبات برياً ولا حيوان وحشياً قد أظهر من القدرة على الانتشار في العالم مثل ما أظهر الإنسان، وأنه لا نبات ولا حيوان قد تناسل مثل تناسله، ما خلج على البراري سالفة الذكر قد يكثر، حتى يخيل إلى الناظر إذا ما وجد هناك أن العالم كله خلج، ولكنه إذا ترك هذه البراري ونزل إلى الوهاد أو إلى الوديان البسامة لم يجد للخلج فيها أثراً مرة واحدة. سر على جبال الألب بين أشجار التنوب وغابات الصنوبر فيخيل إليك أن العالم كله تنوب وصنوبر. ولكنك إذا غادرت موقعهما بين الجبال مشيت الأيام والليالي دون أن تعثر لهما على أثره. تكلمنا على الخموس الأمريكي والرشا الأفريقي وذكرناهما أمثلة من وفرة النتاج بجهة من الجهات، وهما مع ذلك لم يشعلا من سطح الأرض إلا جراً صغيراً بالنسبة له.

انبت الإنسان في جهات الأرض وعمرها، وهو وإن اضطر إلى الفرار من غابات الاستواء وهجير الصحراء وبوادي الأقطاب ومن الجاد والوهاد القاحلة فهو مع ذلك فائر منصور، حيث لم يحظ غيره من النبات والحيوان بمثل ظفره وانتصاره، سواء عنده جواب الألب الشامخة وهضاب تبت الباردة والوديان البسامة والسهول الخصيبة، فقد عمرها كلها وانبت فيها مصطحباً معه أينما حل قطعانه المنزلية، ونباتاته الزراعية قد ذللها جميعها، فدانت له وتبعت إلى أقصى الأرض حيث لم توجد أجناسها من قبل.

هذا والحرف العصرية التي يجد العالم فيها ويلج الآن وغداً لها تأثير عظيم جداً في السكان على المعمور، فالأقطار الزراعية تجذب إليها السكان، ويتزايد عددهم فيها كلما أخصبت الأرض وأبنت محصولاتها، فتفيض عليهم بالأرزاق والأقوات في مثل الهند والصين وغيرهم، والأقطار العشبية التي تقوم فيها حرفة الرعي يقل عدد سكانها عن الأخرى الزراعية، كما يلاحظ ذلك من خريطة الخاصة، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم سحاء الطبيعة بالقوت الكافي للكثير من السكان.

وأما أكثر الحرف اجتداهاً للسكان فهما حرفة الصناعة وحرفة التعدين، لما تتطلبه كل من كثرة الأيدي العاملة على استثمار المناطق الخاصة بهما، ولما ينجم عن مزاوله الحرف الصناعية الآلية من عظيم لأجر وكبير الربح، ولذا ترى المناطق الصناعية من إنجلترا وألمانيا وبلجيكا والروسيا أغص جهات هذه الممالك سكاناً وأكثرها ثراءً ويساراً، ويدهي أن المملكة التي يتجمع فيها عدد من الحرف يتجمع فيها السكان بمقادير عظيمة تمثل ما وصلت إليه هذه الحرف من الرقي، كما هو الواقع في شرق الولايات المتحدة، ويحسن هنا مطابقة خريطة حرف العالم على خريطة تكاثف السكان. انتهى ما أردته من كتاب الجغرافيا التجارية الاقتصادية.

فلما سمع صاحبي ذلك قال: لقد وفيت بالمراد. وأتيت بالعجب العجيب. فقلت: الحمد لله رب العالمين كتب صباح يوم السبت ٢٣ أغسطس سنة ١٩٣٠.

أسرار العلوم المخبوءة في هذه السورة

جاء صديقي العالم الذي جرب عاداته أن يناقشني في هذا التفسير، فقال: لقد سررت لرحمة في نسمة وطبقته على ما في السورة تطبيقاً تاماً، ولكن بقي في النفس شيء، فهل تأذن لي أن أسألك

استيعاء لهذا المقام وإيضاحاً للآتام؟ فقلت: نعم. فقال: إن في السورة أولاً: الدسوب ومغفرتها، ثانياً: الكفر والإيمان، ثالثاً: محاورة المؤمنين من آل فرعون معهم، رابعاً: محاجة الكفار في السار من الضعفاء والمستكرين، خامساً: ما يقوله بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧] الخ، إذ جعلوا ذلك إشارة إلى الدجال، ألم ترى إلى ما جاء في كتاب «تنوير العقاب» من تفسير ابن عباس المؤلف في القرن التاسع الهجري، إذ جاء فيه: ﴿إِنَّ الْيَهُودَ يُجَادِلُونَ فِيَّ يَا بَنِي اللَّهِ﴾ [غافر: ٥٦] هم اليهود، وكانوا أيضاً يجادلون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصعة الدجال ورجوع الملك إليهم عند خروجه، وقوله: ﴿إِنْ يَنْصُرُوا يَنْصُرُوا يَنْصُرُوا يَنْصُرُوا﴾ [غافر: ٥٦] أي: عن الحق ﴿يَا بَنِي اللَّهِ﴾ [غافر: ٥٦] أي: بالنبي ما في صدورهم من الكبر وما يريدون من رجوع الملك إليهم عند خروج الدجال، ﴿فَأَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ﴾ [غافر: ٥٦] يا محمد من فتنة الدجال ﴿يَا بَنِي اللَّهِ﴾ هو التسميع ﴿[غافر: ٥٦] لمقابلة اليهود﴾ [غافر: ٥٦] بهم وبأعمالهم ويفتنة الدجال وبخروجه، فخلق السماوات والأرض أكبر، أي: أعظم من خلق الناس، أي: من خلق الدجال، ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧] يعني اليهود ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ [غافر: ٥٧] فتنة الدجال.

هذا ما رأيته في ذلك، وابن عباس رضي الله عنه شرفه عظيم وعلمه نبوي، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المصول الخمسة التي أريد منك شرحها وإن كان في ذلك مشقة عليك وأنت محب للعلم ومحب لرقى العقول، وحديثنا يقرأه المسلمون بعدنا، فالفائدة عامة، فأرجو أن تحدثني كيف يكون الله هو الرحمن الرحيم، والناس: (١ و ٢) يذنبون أو يكفرون. (٣ و ٤) وكيف عصى آل فرعون من آمن منهم، وأضل المستكبرون الضعفاء، فأبى الرحمة؟ (٥) وكيف يخرج الدجال فيضل الأمم ونحن نستعيز بالله منه كل حين، والله قادر أن يرفع هذه عن الأمم. ولقد تبين لي أن تفسير ابن عباس مفيد بما ندعوه به في كل صلاة، إذ نقول: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فهذه مشاكل نحن في حاجة لها وطرق يعوزها التعييد حتى تكون مدللة لتسير فيها على صراط مستقيم.

فقلت: لقد تقدم في تفسير البسملة ما يغني عن الإجابة الآن. انظر رعاك الله إلى ما جاء في تفسير البسملة في أول سورة «الروم» وأول سورة «لقمان»، فقد ذكرت هناك كيف كانت الآلام التي تعرض لأبدان الحيوان خلقت لمنفعتهم هو. وكيف كان الضرب والكسر والصدم والجرح والبرد والأمراض والأسقام وكل ما يضر الحسد ويفسده، كل ذلك إنما جعل منيراً لنا لتصلح ما فسد بسبب الأحوال المادية في هذه الدنيا، وهكذا ذكرت لك هناك أن قتال الفرس والروم والمسلمين مقيس على أحوالنا المرضية. فهذه أمراض اجتماعية تذرنا بإصلاح ما فسد من مجتمعنا، كما أن الجوع والآلام المرض تحثنا على الطعام والدواء. فالآلام رحمة. إذن الرحمة لها جيشان: جيش الآلام، وجيش اللذات. هما جيشان للرحمة. وإذا كانت الرحمة موجهة فقط إلى لذاتنا فإنها تنقلب نقمة. فاجتماع الآلام واللذات إنما الرحمة. فاللذات نصف الرحمة، والآلام النصف الآخر. هذا ملخص ما تقدم.

فقال صاحبي: هذا حسن، ولكن هذا الكلام إجمالي عام، فإن في هذه السورة أموراً أخرى. فيها مؤمن آل فرعون. ولماذا يفرض الله ذلك القصص علينا؟ وأي مناسبة بين أمة الإسلام الآن وآن

فرعون؟ ولماذا يقول لهم: ﴿فَعَنْ نَحْنُ بِمُصَرَّتَيْنَا بِأَسَى اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ [غافر ٢٩]، وأي بأس أنذرهم به؟ وهل نزل بهم هذا البأس وفي أي زمن؟ ولماذا كل هذا أريد أن أعرفه حتى ينتفع المسلمون بحديث هذا المؤمن في زماننا، إن حديث مؤمن آل فرعون لن يتم الانتفاع به لنا في أمراضنا الاجتماعية إلا بمعرفة ما يرمي إليه وماذا كانت نتائجه، ثم لماذا ذكر الله سبحانه المتكبرين والضعفاء بعد حاجة مؤمن آل فرعون؟ وما المناسبة بينهما؟ ثم لماذا نرى ابن عباس يفهم هنا مسألة الدجال وما الملك الذي يتقيه اليهود؟ وهل هم يحاولون ذلك الآن؟ ثم لماذا نرى المسلم في كل صلاة يستعبد من فتنة المسيح الدجال كل هذا أمور لا ترال عامضة، والمسلمون يصلون وأكثرهم غافلون

والصلاة بلا عقل قليلة الثمرات وإذا لم يفهم المسلمون أدعيتهم في الصلاة فما الذي استفادوه إذن؟ إن الحياة الحسية على الحفظ بلا عقل أشبه بحياة الجماد. وتكرار الصلوات بلا عقل قد ذمها الله فقال: ﴿قَوْلٌ لَدُمُصَلِّينَ﴾ [الذبح هـ] عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون ٤-٥]، وقال في ذم من يقرؤون ولا يعقلون: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَةَ أَنْ أُرْعَى قُلُوبَ أَفْقَالِهَا﴾ [محمد ٢٤]، وقال في اليهود: ﴿كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ التَّوْرَةَ: مَثَلُ الَّذِينَ حَبَلُوا النَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَتَحْمِلُ أَسْفَارًا يَسْئَلُ النَّفُورُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [الحجعة ٥] الح.

إن بقاء المسلمين على حالهم يصلون ولا يعقلون الصلاة ويطرؤون ولا يعقلون القرآن أوقعهم في العرور كاهراً عن كابر جيلاً فجيلاً، وكل حيل ينزل عما قبله، حتى أصبح المسلمون ليوم أجهل الأمم التي على هذه الأرض وقد تركوا مواهبهم، فإذا لم توضح هذا المقام غير مكثف بما قدمت في تفسير البسطة فإن الحال تستمر على ما هي عليه وكل جبل يكون أقل مما قبله وهذا لا يرضيك فقلت: (إني بحمد الله سأوضح المقام على قدر طاقتي وأبته بما أقدر عليه والله المستعان، فأقول:

إن هذه الأسئلة الخمسة التي تريد الإجابة عليها ترجع كلها إلى أمر واحد، ومتى عرفناه زال الإشكال، فقال: وما هو؟ فقلت: هو ما تقدم في سورة «الزمر» في أولها عند قوله تعالى: ﴿يُكْوَرُ أَكْبَلٌ عَلَى الشَّهَارِ وَيُكْوَرُ الشَّهَارُ عَلَى أَكْبَلٍ﴾ [الزمر: ٥]، ألم أقل لك هناك: إن الجنين في الرحم يحيط به ظلمات ثلاث: المشيمة والرحم وبطن أمه، قال: بلى. قلت: أليست هذه مع كونها ظلمات جعلت له رحمتاً، قال: بلى. قلت: ألم نقل هناك إن علماء الفلك يقولون: إن الغبار في الجو ودخانه يصنعان فيه (١٦) طبقة حاجبة للشمس عن عيوننا رحمة بنا، فيكون صوؤها الواصل لنا صباحاً أقل من الضوء الواصل وقت الظهيرة (١٣٥٠) مرة، قال: بلى قد تقدم ذلك، قلت: ومعلوم أن العار والدخان صاران بأجسامنا يدخلان رئاتنا فتضعف أجسامنا وتقصر أعمارنا، قال: بلى. قلت: ولكن هذا الضار باجتماعه مع ضوء الشمس صار نعمة، قال: نعم. قلت: ألم أقل هناك إن وسوسة الشياطين بناس نعمة ولكنها في الحقيقة قد جعلت نعمة لهم، لأنهم إذا أعطوا العلم دفعة واحدة لا يطيقونه، قال: بلى ولكن هذا المقام يحتاج إلى الإيضاح هنا، فقلت: نعم أوضحه، فأقول: أنا لا أخرج عن هذا المثل وهو مثل الشمس، انظر، إذا أشرقت الشمس على الأرض فهل تستوي الأرض والماء في قبول حرارتها؟ قال: أنا أرجوك أن تسمح لي بفهم ما تقول، فقلت: أيهما أسرع قبولاً للحرارة الماء أم الأرض؟ وأيهما أبطأ

وأيهما أسرع إخراجاً لحرارته التي كسيها من الشمس؟ وأيهما أبطأ في ذلك. قال: الأرض أسرع قبولاً للحرارة وأسرع تخلصاً منها والماء على العكس من ذلك. فقلت: هل تستج من هذا شيئاً؟ قال: لست مستعداً لذلك الاستنتاج في هذا المقام. فقلت: هاهنا قاعدة، كل ما كان أتم صنماً كان أدوم وأحسن فائدة، وكل ما كان أنقص صنماً كان أقل دواماً وأقل فائدة، فهذه الأرض لما أسرع في قبول الحرارة أسرع في التخلص منها، وهذا الماء لما أبطأ في قبول الحرارة أبطأ في التخلص منها. فالعني الذي كسب المال بجده وعرق جبينه يكون غناه أتم وأدوم، والذي نال المال بلا جد يكون له ميسراً لأنه لا يعرف قيمته. انظر إلى القرع وإلى النخل، فذاك لا يثمر إلا بعد سنين، وهذا يطول ويثمر حالاً ولكنه سريع الروال، وانظر إلى صغار الحيوان كلما كان أسرع نمواً كان أقصر أجلاً. ألا ترى أن الكلب يتم نموه في ستة ونصف ولا يزيد غالباً عن (١٢) سنة كما تقدم. وأن الحصان لا يتم نموه إلا بعد ثلاث سنين ويعيش (٢٤) سنة وهكذا. وكل هذا تقدم، وإنما نصربه هنا أمثالاً، وهذا فعل الله والفعل جميل، ولا يعرف جماله إلا بالعلم والحكمة، فأما المعرفة القولية فلا فائدة فيها. وهذا الهرم المبني في بلادنا المصرية لما كان أتم بناء كان ثباته ودوامه أتم. وهذه قاعدة مطردة. قال: قد فهمتها. فقلت: وقبل أن أرتب عليها الإجابة على ما طلبت أقول: إن هذا الاختلاف في الأحوال قد جعل لغايات شريفة. ألا ترى إلى ما تقدم في سور كثيرة أقربها ما جاء في سورة «الأحزاب» عند آية: ﴿يَتَأْتِيهَا أَشْهُدٌ بِآرْسِنِكَ شَهِيدٌ وَمُبَشِّرٌ وَنَذِيرٌ﴾ (١٧) ﴿وَدَاعِيًا إِلَىٰ آفَةٍ يَأْذِيهِمْ وَسِرَاجًا مُبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥-٤٦]، فقد وازنت هناك ما بين قول النابغة للنعمان بن المنذر:

كَأَنَّكَ شَمْسٌ وَالنَّجُومُ كَوَاكِبُ

وما بين هذه الآية، وأن فضائل النعمان لا نسبة بينها وبين الشمس، وأن ثمرات فضائل النبوة تشبه نافع الشمس، وقد ذكرنا هناك الرياح والسحاب، وكيف كانا ناجمين عن الحرارة والبرودة، وكيف كانت سرعة قبول الأرض للحرارة وضدها ببطء قبول الماء للحرارة والبرودة سببين متضادين، أنتجا منافع للناس بالرياح المختلفة، فلو لا هذا الاختلاف لم يكن نسيم البر ولا نسيم البحر ولا الرياح الموسمية ولا الرياح التجارية الضدية وهكذا، كل ذلك تقدم، فهذا الاختلاف هو الخير والمنفعة والسعادة للحيوان على الأرض، إذن اختلاف أحوال المادة جعل لموائد شريفة.

إذا فهمت هذا فأقول إجابة على أسئلتك الخمسة: ما الذنوب ولا الكفر إلا أشبه بما عرفنا في الماء من أنه لا يقبل الحرارة بسرعة، فالكافر والعاصي لم يقبلوا الإيمان والطاعة، لأن فطرتهما يست سرعة القبول، فإذا أسلم الكافر بعد ذلك، وإذا أطاع العاصي بعد اقتراف الذنب وبعد الندم الشديد كان ذلك بعد جهاد ومشاق طويلة فيكون صلاحه أتم، وهذا معنى قولهم: رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً.

وكم من متوسط الذكاء فاق من هو أدكى منه بسبب طول أناته وصبره وجده في التحصيل فيصير أرقى منه وأقدر وأقوى وأعلم. فقال: هذا حسن وقد فهمناه، ولكن ماذا تقول في العاصي إذا مات بلا توبة والكافر إذا لم يؤمن؟ فأين الحكمة إذن في ضلالهما الدائم؟ فقلت: هذا أدع اجواب

عليه الآن ، فإنه من المسائل التي ليس يعقلها كل امرئ . ولتكن الإجابة عليها في وقت غير هذا ، ولكنني أقول لك الآن إجمالاً لا يعقل حكمة ذلك إلا حكيم قرأ العلوم الرياضية والطبيعية والإلهية ، فإننا لم نعلم ذلك فلا يجوز له أن يبحث في هذا لأنه فوق طاقته ، وأنت تقدر على الجواب من نفسك لنفسك . فقال : إذن يكفي بهذا في الفصلين الأول والثاني . فقلت :

الفصل الثالث : في معالجة مؤمن آل فرعون لقومه

وملخصها ما يأتي :

(١) إن كذب الرسول واقع عليه وصدقه إن لم يطع القوم أنزل العذاب بهم ، وهذه الحجة تتع أحد أمرين : إما الاختصار على عدم أداء ، وإما الزيادة على ذلك بإطاعته ، والنتيجة التي يقصدها عدم تعرض له بالأذى .

(٢) لملك لا يدوم فإذا تعدينا على غيرنا فأنه لما بالمرصاد فمن ذا ينصرنا .

(٣) إن هناك أمماً تقدمتنا فعلوا ما فعلنا فهلكوا أفلا نخاف العاقبة .

(٤) بل هناك يوم الحساب .

(٥) أنتم قوم اعتدتم التكذيب والشك كما حصل منكم في أمر يوسف .

(٦) إن هذه الحياة كسراب بغيعة فكيف نغتر بها .

(٧) والأصنام التي تعبدونها لا قيمة لها .

(٨) ونتيجة ذلك أن الله تعالى وقاه سيئات مكرهم ووقع العذاب بالقوم

إذن لنفصل هذا العذاب الذي حل بالأمة المصرية بعد زمن المؤمن الذي قال هذا القول من

بلادنا المصرية ، وهذا يعوزه ثلاث جواهر :

الجوهرة الأولى : في مجمل تاريخ قدماء المصريين وبيان أنه ثلاثة أدوار .

الجوهرة الثانية : في أن هذا الذي قاله مؤمن آل فرعون كان في الدور الثالث . وبيان سر التريل ،

إذ يقول مؤمنهم : ﴿ قَسَمَ بِنُصْرَتِنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ﴾ [عالم : ٢٩] ، وما هو هذا البأس .

الجوهرة الثالثة : في بيان الأسباب العقلية التي سببت هذا البأس . وكيف كان التقليد وترك العقل

جانباً في أعمال الحياة وفي الدين ينتهي بموت الأمة وهلاكها . وأن هذا الدرس متى فهمه المسلمون

أقلعوا عن جهلهم ، لأن أكثرهم اليوم يشبهون هذه الأمة المصرية في دورها الثالث ، وأن هذا التفسير

هو آخر إنذار لهم وهاك بيانها .

الجوهرة الأولى

جاء في كتاب الأدب والدين عند قدماء المصريين ما نصه :

لمحة في تاريخ مصر القديم

ينقسم تاريخ مصر القديم باعتبار الدولة الأصلية إلى ثلاثة أدوار :

الدور الأول يشمل الدولة القديمة . والدور الثاني يشمل الدولة الوسطى . والدور الثالث يشمل

الدولة الحديثة .

الدولة القديمة

تاريخ الدولة القديمة ينحصر في ثلاثة عصور: وهي العصر الصاوي، والعصر المنفي، والعصر الهراقليوبولوتي.

(١) العصر الصاوي:

وتنحصر فيه الأسرتان الأولى والثانية، من سنة ٥٠٠٠ إلى سنة ٢٤٥٠ ق.م، وهو يتدنى بالملك ميأ رأس الفراعنة الذي جمع تحت سلطانه الوجهين البحري والقبلي وجعل عاصمة ملكه تانيس أو طينة البرية بجوار جرجا حيث توجد قبور الملوك الأولين.

(٢) العصر المنفي:

يتدنى من الأسرة الثالثة وينتهي إلى الأسرة الثامنة، من سنة ٢٤٥٠ إلى سنة ٣٣٥٠ ق.م، وكانت عاصمة المملكة في هذا العصر مدينة منف أو منفيس المعروفة الآن بميت رهبة الواقعة على بعد عشرين كيلو متراً جنوبي القاهرة وكانت في ذلك الوقت محط الرحال، وكعبة الآمال، غنية بعلومها ومعارفها، متقدمة بفنونها وصناعاتها، وفي هذه المدة توسعت مصر في الفتوحات حتى استطلت برباطها بلاد سينا والنوبة والوادي، واشتهر من ملوك الأسرة الثالثة من سنة ٢٤٥٠ إلى سنة ٢٢٤٠ ق.م زوسير مشيد الهرم المدرج وسنفر ومشيد هرمي ميدوم ودهشور. ومن ملوك الأسرة الرابعة من سنة ٢٢٤٠ إلى سنة ٣٩٥٠ ق.م خوفو وحمرع ومنقرع وهم الذين شادوا أهرام الجيزة. ومن الأسرة الخامسة من سنة ٣٩٥٠ إلى سنة ٣٧٠٠ ق.م الملوك ساحورع ونوفرارفرع وامرنرع واونس الذين شادوا أهرام أبي صير. وشيدوا بها المعبد الشمسي. ومن ملوك الأسرة السادسة من سنة ٣٧٠٠ إلى سنة ٣٥٠٠ ق.م نيني وبيبي الأول وبيبي الثاني ومرنرع الأول ومرنرع الثاني الذين بنوا أهرام سقارة، وقد انتهى عصر هؤلاء الأسر الثمانية بوقوع البلاد في هذه الشقاء بسبب الاضمحلال الذي ابتدا به الأسرة السابعة سنة ٣٥٠٠ ق.م، وأخذ يزداد في الأسرة الثامنة من سنة ٣٥٠٠ إلى سنة ٣٣٥٠ ق.م التي انقرض هذا العصر بانقراضها.

(٣) العصر الهراقليوبولوتي:

وهو يشمل على الدولتين: التاسعة من سنة ٣٣٥٠ إلى ٣٢٠٠ ق.م، والعاشرة من سنة ٣٢٠٠ إلى سنة ٣١٠٠ ق.م، وفي عهد هاتين الدولتين نشبت الحرب بين ملوك الوجه البحري وملوك الوجه القبلي.

الدولة الوسطى من سنة ٣٢٠٠ إلى سنة ١٦٠٠ ق.م

لما كان النصر من حظ ملوك الوجه القبلي، اهتم ملوك الاتيف ومتحوتب وهم من الأسرة الحادية عشرة من سنة ٣١٠٠ إلى سنة ٣٠٥٠ ق.م بحفظ رونق مدينة طيبة - التي من أطلالها الآن الأقصر والكركنا والقرنة ومدينة هب - واتخذوها قاعدة للحكم. وجعلوا إلههم آمون رع سيد جميع الآلهة. وفي عهد الامحتيين والأوسرتسيين الذين هم من ملوك الأسرة الثانية عشرة من سنة ٣٠٥٠ إلى سنة ٢٨٤٠ ق.م كانت مصر زاهية زاهرة باهية باهرة. فحافظوا على دولة طيبة الأولى، وحكموا

لوبة حتى الشلال الثاني، واحتفظوا بملك سينا، وعمرروا إقليم الفيوم، وأقاموا بطيبة المعابد الضخمة وإيباني الفخمة، وشادوا أهراماً بدهشور والثث والفيوم. وبنوا قبور بني حسن والبرشة. وأقام الملك أوسرتس الأول أمام هيكل الشمس مسلتين من حجر الصوان، إحداهما موجودة الآن في المطرية وطولها نحو العشرين متراً، وقد بنى الملك امنمحت الثالث قصرًا شرقي بركة قارون بـ الفيوم فيه ٣٠٠٠ غرفة وهو المعروف بالتيه المعلوم من عجائب الدنيا السبعة. وفي عهد الأسرة الثالثة عشرة من سنة ٢٨٤٠ إلى سنة ٢٤٠٠ ق. م حافظت مصر على نظامها ومجدها. ثم في عهد الأسرة الرابعة عشرة من سنة ٢٤٠٩ إلى سنة ٢٢٠٠ ق. م تجرأت مصر إلى عدة حكومات ونقلت عاصمتها إلى سخا بالوجه البحري. وتردت بأردية التثقل والحمول فسقطت في مهاوي الذل ولهبون حتى في عهد الأسرة الخامسة عشرة من سنة ٢٢٠٠ إلى سنة ٢٠٠٠ ق. م لما هاجم مصر الهكسوس «رعاة آسيا» لم يجدوا مقاومة تذكر من المصريين فاحتلوها. ونقل المؤرخون أن الرعاة حكموا مصر ٥١١ سنة، وكان منهم فرعون يوسف الصديق.

الدولة الحديثة من سنة ١٦٠٠ إلى سنة ٣٤٠ ق. م

وهي دولة طيبة الثانية من سنة ١٦٠٠ إلى سنة ١٣٨٠ ق. م

انضم أموزيس أول ملوك الأسرة الثامنة عشرة إلى أمراء الأسر الملكية المصرية القاطنين بالوجه القبلي بعد أن أخرج الرعاة إلى آسيا، وتوسع في الفتوحات حتى بلغ ملكه نهر الفرات شمالاً، وإلى النيل الأزرق جنوباً. واهتمت هذه الأسرة بالمباني ومظاهر العمران.

وفي زمن الأسرة ١٩ من سنة ١٣٨٠ إلى سنة ١٢٢٠ ق. م التي كان ملوكها رعمسيس الأول وسيتي الأول ورعمسيس الثاني ومنفتاح؛ احتفظوا بملك فلسطين وسوريا القبلية، واستمرت بلاد آسيا والسودان تابعة لمصر حتى آخر عهدهم. ثم استقلت بعدهم حين ضعف نفوذ الملوك وسقطت سطوتهم بينما كان كهنة أمون قد أحرزوا الجاه الواسع والثروة من الهدايا والتحف التي كان يقدمها هؤلاء الملوك إلى المعابد. فبأخذوها غنيمة باردة. وبسبب هذه الثروة الواسعة صار لهم النفوذ. وقويت كلمتهم. واشتدت شوكتهم، ولم يزالوا يمهّدون الأمور حتى تولوا الحكم وخلص الملك منهم.

العهد الصاوي

من سنة ٧٢٠ إلى سنة ٣٤٠ ق. م

في هذا العهد كانت مصر في حاجة شديدة إلى الوثام والوفاق لانقضاء شر الدول المتعلبة ومقاومة الأمم التي كانت استولت عليها. لأن هذه الأمم كانت نهضت لتحريرها وخرجها من سير العبودية، ولكنها انقسمت على نفسها وفشا فيها داء التخاذل والتنافر، حتى تقلت العواصم ما بين تاييس المعروف بصبا الحجر بمديرية الغربية وتل بسطة بمديرية الشرقية. ونتج من هذا الانقسام في مصر أن استولى الآشوريون عليها. وبهم ابتدأت الأسرة الخامسة والعشرين من سنة ٧١٥ إلى سنة ٦٦٦ ق. م.

ثم جاء الصاويون وهم ملوك الأسرة السادسة والعشرين من سنة ٦٦٦ إلى سنة ٥٢٥ ق. م، فأخرجوا الآشوريين من مصر واستولوا عليها. وفي عهدهم أصاب مصر من الضعف والوهن ما

أصابها عقب حكم الملك بسامتيك والملك نخاو . واستولى عليها الفرس وخضعت لهم سنة ٥٢٢ ق. م. ثم جاء النفتانيون وهم ملوك الأسرة الثلاثين من سنة ٢٧٨ إلى سنة ٣٤٠ ق. م. فشالت مصر على يدهم الحرية، ولكنها لم تلبث قليلاً حتى استولى عليها إسكندر المقدوني سنة ٣٣٢ ق. م. وقد اتفق المؤرخون أنه من هذا العهد لم يحكم مصر واحد من بنيها وهكذا الشأن في كل أمة يسود فيها الانقسام ويروح فيها التافر والتخاذل، وكل نزاع نتيجة الفشل، وكل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. انتهت الجوهرة الأولى.

الجوهرة الثانية والثالثة

لقد علمت في الجوهرة الأولى أن أدوار هذه الأمة ثلاثة، ودورها الحديث كان من سنة ١٦٠٠ ق. م. إلى سنة ٣٤٠ ق. م.

أقول: إن من أشهر ملوكهم «امنحيب الأول» من الأسرة الثامنة عشرة، و«اموزيس الأول» و«تحتشمس الثاني» من الأسرة الثامنة عشرة، و«تحتشمس الثالث» من الأسرة الثامنة عشرة، و«رعحسيس الثاني» من الأسرة التاسعة عشرة، و«رعحسيس الثالث» من الأسرة التاسعة عشرة أيضاً، وهؤلاء كانوا أعظم ملوكهم، ولكن لا بد أن نذكر أن رجال الدين زاد استيلاءهم على العقول فاستولوا على الملك، إن الرعاة الذين جاؤوا إلى مصر في دورها الثاني كانوا أجنباء عنها، فكانوا يفلتون النازلين بمصر على الرحب والسعة، ومن هؤلاء إبراهيم عليه السلام لما مر بمصر، وهكذا يوسف وإخوته وهم عشرة، إنما جاؤوا في أيام الرعاة وبقيوا بمصر بعد خروجهم، فاضطهدهم المصريون، وهذا الاضطهاد حصل في هذا الدور، ولكن لا تنس أيها الذكي أن العقول في هذا الدور أخذت ترجع القهقري، وذلك بسبب وقوف العقول وتمجيدها التقليد المجرد وبعدها عن التحقيق. وهل أتاك نبأ ما مر عليك سابقاً في هذا التفسير في سورة «النمل» عذآية: ﴿فَتَنَّاكَ بِيَدَيْنَا وَمَا ظَنَّمُوا﴾ [النمل: ٥٢]، وآية ﴿إِنَّا أَلْمَلْنَاكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ [النمل: ٢٤]. فهناك ترى كيف اشتركت هذه الأمة المصرية الحديثة والأمة الأندلسية في أمر واحد، وهو الوقوف على الظواهر والتقليد الأعمى والفسوق، وهكذا ذكرت لك هناك أعم العرب المتأخرة في بلاد الشام والعراق، إذ نقلت عن ابن خلدون أن هذه الأمم العربية لما كانت متمسكة بالدين حفظت بلاد الله، ولما نهبت الدين صارت عمالة على الأمم، فأزال الله ملكهم إذ ذاك.

انظر هذا المقام هناك فإنك تجد القوم من مبدأ الأسرة السادسة عشرة اتخذوا الحيوانات - التي كانت دالة على إبداع الخالق ورمزاً لجماله - معبودات عبدها هم، وجعلوا المعبود الحق في الدرجة الثانية، فأخذوا يعبدون الطير والسماك والحيات والتماسيح والقطط والكلاب، وهناك ترى حرباً دارت بين بلدين إحداهما عبدت السمك والثانية عبدت الكلب، فالدين لا يعبدون السمك أكلوه، فاحتاظ عباد السمك وأكلوا كلباً إغاظه في عابديه، فعقول هذا شأنها صارت أسفل من الحيوان في الأرض، بل هم أضل من الأنعام. فلما نأ لا يدخل البلاد الأجانب، وهناك تقرأ النبوءات التي أعلنها أنبياء المصريين بزوال ملكهم وخراب دولهم، فارجع إليه واقراء هناك فلا سبيل لإعادته ها.

فهذه العقول لما خربت خربت الديار . ألا ترى رعاك الله أن الجيش الفارسي لما أخذ يحارب لمصريين أحضر ملكهم قطعاً وجعلها صفواً بين الجيشين ، فتحاشى المصريون شرب القطط لأنها آلهتهم ، مع أن أسلافهم كانوا يحترمونها لأمر واحد وهو أنها تأكل الفيران ، فأخذوا هذا التعظيم من حيث هو لا من حيث نتائجه وزادوه حتى صارت نفس القطط آلهة . وبهذه الحيلة دخل الجيش الفارسي مصر . لماذا ؟ لأن تلك العقول لا تعي ، وانحطت تحت قوة الحيوان الأعجم .

هذا هو السر في قول مؤمن آل فرعون لهم : ﴿ يَقُولُ لَكُمْ آتَيْنَا طَهْرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ﴾ [غافر: ٢٩] ، وبأس الله هو دخول الفاتحين من الآشوريين أولاً والفارسيين ثانياً والرومان ثالثاً وهكذا . وكل هذا سببه وقوف العقول على التقليد بلا روية ولا فكر . انظر لقوله : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [غافر: ٢٨] الخ . إذن هم لا يفكرون لأن عندهم بينات لم يفكروا فيها . إذن هم قوم مقلدون ، وبهذا التقليد دخل الفرس بلادهم لانحطاط عقولهم .

ومن العجب أن قول مؤمن آل فرعون بشابه قول «ملا كاتب جلبي» الذي ألف كتاب «كشف العنون» في القرن الحادي عشر الهجري ، وقال في حق الدولة العثمانية التركية التي هو مستغل بظلمها ناقلاً عن الشهاب الخفاجي في كتابه «اختبايا في الزوايا» بقول : إن الدولة التركية لما أفتى أحد علماء الدين بتحريم العلوم والفلسفة أخذت تنحط . ثم قال : وهذا إيذان من الله بذهاب ملك دولتنا . انتهى بالمعنى . وقد تحقق ذلك في هذه الأيام ، فدولة هي عثمان قد انحلت وذهبت كأمس الدابر . ومن عجب أنني وأنا مراهق كنت أتعلم في الجامع الأزهر ، وأرجع إلى القرى فأجد أناساً يأتون بهيئة وفار واحترام وهم من آل البيت الكرام ، يأخذون من الناس رزقاً سنوياً ، ولهم أناس يسيرون تبعاً لهم ويبيتون عند الأغنياء ، ويذكرون ليلاً ويأخذون رزقاً من الناس يسمونه «العادة» ، ولقد بطل هذا في زماننا في بعض البلاد .

فيا عجبا . كل ذلك للجهالة العاشية ، فالمعطي جاهل والآخذ جاهل ، كل ذلك للجهالة الخائفة بأسم الإسلام ، لا يجوز أن يكون في الأمة عاطلون ، وما أولئك الذين يعيشون من كسب غيرهم بحاجة الدين إلا كذباب أو حشرات أو نباتات طفيلية ، فيجب على العلماء وعلى الأمراء أن لا يسمحوا بهذا بل يجب أن يعم التعليم ، لأن الجاهل هو الذي أوحى إلى الجاهل أن يتزوا باسم الدين ويأكلوا أموال الناس بالباطل . إن شرار أمة الإسلام أولئك الذين يأكلون باسم الدين . إن كثيراً منهم يوهمون العامة أنهم يشمعون لهم عند الله في جلب الرزق والصحة ، ولهم التصرف في الأنفس ، فيصرفون عقولهم عن ربهم إلى أشخاصهم ، وإذا وجدنا المصريين في الدولة الحديثة قد جعلوا الحيوانات في الدرجة الأولى والله المعبود الحق في الدرجة الثانية ؛ فوالله إن الجاهل قد أوحى بذلك فعلاً إلى جهلة المسلمين ، فما عليك إلا أن تنزيها يزي الصلاح والتقوى ، وتظهر للعامة أموراً توهمهم بها حتى يعتقدوا هذا فيك ، ولم أر حكيماً ولا عالماً في أمتنا الإسلامية يرضى بذلك ، والذي يرضى به هو الجاهل ، لأن العالم قلبه معمور بالعلم والحكمة .

أما الجاهل فلحلوا نفسه من علم يدعيه ويفرح بقول العامة إنه قلب زمانه ، كما يفرح كثير من أولئك التعساء إذا تعلموا في المدارس العالية ، ولكن الأمة تحترهم تقسوقهم وسوء سلوكهم ، فلا يحسون في نفوسهم بسعادة فيتمسكونها من كلام الناس ، ويسعون عند الملوك ليعطوهم ألقاب الشرف ويفرحون بقول القائل لهم : سعادة فلان وعرته ، وهو لا سعادة له ولا عزة ، لأن السعادة والعزة إن لم يحس بها القلب غير ممكنة ، اللهم إلا الرياء ، والرياء ليس سعادة بل هو كسراب بقيعة بحسبه الظمان ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئاً ، ووجد الآلام فوق الآلام والشقاء فوق الشقاء ظلمات بعضها فوق بعض وعذاب أليم .

فقال صاحبي : لقد أقنعتني وفهمت الحقيقة . وأريد الآن أن تأتي ببيلة من أحوال مصر في عصرنا هذا استطراداً ، لنفان بين وعظ الواعظين في الدولة الحديثة المصرية منذ ٣٥٠٠ سنة ، وبين وعظ الواعظين الآن ، وإنما أردت هذا لأفرح بالموازنة بين عقليين بينهما ٣٥٠٠ سنة ، والله تعالى لم يذر أمة بلا نذير ، فكل زمان له نذير . فمؤ من آل فرعون نذير قومه . فأريد أن تصطفي عبارة أدبية ليكون ذلك من لطائف مجلسنا في تفسير هذه الآية . فقلت :

اعلم أن الأمة المصرية الآن اعتورتها الخطوب وانتابتها الصعاب وأحاطت بها الأمم من كل جانب ، فأول من أذلها في الأزمان الأخيرة الأمة التركية ، إذ جردتها من سلاح العلم وأخذت صاعها منذ ٤٠٠ سنة ، وحصرت مجموع الأمة في الزراعة ، وحذفت من البلاد بيوت العلم شيئاً فشيئاً ، حتى إذا تغلبت دول أوروبا على بعض بلاد الشرق أرسلوا المشرين فزلزلوا العقائد ، وزاد الطين بلة أن الإنجليز أزالوا أكثر آثار النهضة العلمية التي أحدثها المرحوم محمد علي باشا في القرن التاسع عشر وذهبت ورعة الدين ، وترى أكثر أكابر الأمة وعظمائها لا يحلو لهم جلوس ولا سمر إلا في المجال التي فتحها الفرنجة في نفس بلادنا ، يحسنون فيها أنواع الشراب من البيرة والخمر والشبابيا ، وأكثر المتعلمين لا عمل لهم إلا أن يكونوا في مناصب الحكومة ، لأن التعليم تعليم لفظي لم يحاط بشاشة القلوب ولم يحرك اليدين للعمل ، فهل لك أن تقرأ ذلك الخطاب الذي أرسلته أنا لمجلس النواب ولوزارة المعارف ومجلس الشيوخ ، فاقراء في سورة « يونس » في أولها . إذا عرفت هذا أدركت مضمون ما يكتبه الكاتبون في بلادنا ، فإن التعليم إذا كان لفظياً لا يملأ القلوب روعة ، وظاهرياً مخلوطاً بالريخ والإلحاد ، فإن نتائجه أن لا يكون بعض أهل الحل والعقد في البلاد إلا ممن لا يرقبون في الله لومة لائم ، ولا يقيمون العدل إلا قليلاً ، ولا يعملون عملاً صالحاً إلا رياء . أما مراقبة النفس والعمل للمصلحة العامة فذلك قليل . وما زاد الطين بلة أن المحاماة في البلاد أصبحت من أهم الحرف والصناعات . ومبنى المحاماة أمام القضاء إنما يكون على أساس الخداع والعش وقلب الحقائق . وبعض هؤلاء يتولون القضاء ثم يصيرون وزراء وحكاماً . وقد يكون الرجل منهم سيئ السيرة مخموراً مشتهراً بذلك بين معاصريه . ثم يتولى الرئاسة وهو مقضوب عليه ، فلا يقيم وزناً للحق ولا للمروءة قسطاساً . والحق الذي لا محيص عنه أن الجاهل أصفى نفوساً وأصح إيماناً وأنقى عقائد من بعض هؤلاء الذين لا يتقون ولا هم يذكرون .

إذا عرفت هذا أدركت ما يرمي إليه الكتاب في زماننا الحاضر. فهذه هي الأصول التي تفرع عليها فروع الكتابة المتشعبة في زماننا، فإذا كانت نصيحة رجل من آل فرعون في السلاط المصرية على هذا الأسلوب المذكور في الآيات التي نحن بصدد الكلام عليها، فهذه هي الأصول التي يدور عليها محور الإرشاد في أيامنا مضافاً إليها ما منيت به الأمة من تهتك النساء والتبرج المرري والتقليد الضار والسير على نهج لا رأي فيه ولا هدى ولا كتاب منير. والله الأمر من قبل ومن بعد.

هذا مجموع ما يقال على أمتنا المصرية من حيث العموم. وقد أن أبحث مدت أيها الذكي في أمر خاص، وهو أن هذه الأمة اليوم غير الأمة أيام مؤمن آل فرعون. هذه الأمة اليوم عربية بحتة، نعم فيها أقوام من سل آل فرعون، ولكن أكثرهم أسلموا، ثم الذين بقوا على دين النصرانية لا يتكلمون إلا بالعربية، وأبنائهم يتعلمونها ويقرؤون آداب العرب وأشعارهم وعلومهم، وغالب الأمة مسلمون والقليل جداً هم القبط. وإذا كانت عربية فلها اتصال بأهل طرابلس وتونس والخرائر ومراكش وأهل السودان وسوريا وفلسطين وشرقي الأردن ونجد واليمن والحجاز وبلاد العراق والموصل. ولكن أصابها الترك فمزقوها في قرون مضت حتى فرقوا أوصالها ومارقوا أحشائها. وعلموهم كيف يتدبرون. وأفهموهم كيف يكونون جاهلين، فمهدوا بذلك للدول الثلاث هم: فرنسا وإنكلترا وإيطاليا، هذه الدول الثلاث هم الذين اقتسموا أبناء العرب وعلموهم كيف يجهلون وينامون، وقابو لهم: أنتم وطنيون فليس لكم منكم إلا وطه. فأهل أوروبا كلهم يفتخرون بأنهم نصارى وعلى دين واحد. ويقولون لأبناء العرب: دعوا صلة الدين وتفرقوا بالوطنية.

ولما كان المصريون هم الذين اختص بهم هذا المقال أردت أن أذكر هنا رسالة شاب نابغة تعلم في مصر وألمانيا، وكان من تلاميذي بالمدرسة الخديوية، وله بي صلة، وهو رئيس تحرير مجلة «الشبان المسلمين»، وهو الذي اخترت أن أكتب رسالته في نصيحة المصريين أن يتعاونوا مع إخوانهم العرب والمسلمين عموماً، لتدرك أيها الذكي الفرق بين النصائح المذكورة في القرآن من مؤمن آل فرعون في بلاد أيام الفراعنة وبين نصيحة الشاب المصري، وكيف كان مؤمن آل فرعون يذكر قومه بربهم وعظمتهم، ويدلهم على صدق رسالة موسى عليه السلام بمعجزاته، وأن عظمة الملك لا دوام لها، وأن الله بالمرصاد للعالمين، وكيف أظهر فرعون العظمة واستبد بالأمر، وكيف حذر المؤمن قومه من غضب الله عليهم كما غضب على الظلمة من الأمم السابقة في الدنيا والآخرة، وكيف عبرهم بالتمادي في الإنكار. وكيف حقر أمر الأصنام وأنها لا تعقل. وكيف فوض أمره إلى الله تعالى. وكيف وقاه الله مكر القوم.

فإذا، وارنا هذه النصائح بنصائح كتابنا كما ستراه في هذه المقالة التي اخترناها: ألعيا صديقنا يحيى الدردير يذكر العرب عموماً والمصريين خصوصاً بتاريخ أمهم، وأنهم إن جهلوا هلكوا. وذكرهم بالأخلاق لفاصلة والعمل بالدين. وأراهم أن فصل تعاليم الدين عن التعاليم الوطنية مهلك للأمة. وأن المصريين القدماء قبل إلحادهم وكفرهم كانوا أمة موحدة. وأوصاهم بالتحالف مع إخوانهم في العراق ونجد واليمن والشام وشمال أفريقيا.

(إذن النصائح اليوم في مصر متجهة إلى الدين أولاً، وتصحيح العقيدة كتصحيح مؤمن آل فرعون. ولكن هناك زادت أمراً جديداً وهو الجامعة العربية. فهناك نص المقالة المذكورة -

النصرة القومية والفكرة الإسلامية

قامت في هذه الأيام منجبة حول مبدأ التمسك بالوطنية وترك ما عداها. وأنصار هذه الدعوة رفعوا شعار: «الدين لله والوطن للجميع»، فقال المصريون منهم: نحن مصريون فرعونيون قبل كل شيء. وقال بعض السوريين: نحن فينيقيون. وقال بعض العراقيين: نحن كلدانيون. وقس على ذلك. تريد كل فئة أن تمسك بمجدها التالد، وتحتسب في حدودها غير ناضرة إلى ما يهددها من المخاطر من جراء عزلتها التي تجعلها فريسة سائغة لكل مستعمر قروي مغال.

يجب على كل أمة أن تعرف تاريخها قديمه وحديثه، لأن ماضي الأمة يلعب دوراً كبيراً في حاضرها ومستقبلها، ولا يمكننا أن ننسى الماضي، لأن عقائدنا وأفكارنا كلها آتية منه. وهو الذي يكون روح الأمة وشكلها. ولذلك كلما كانت الأمة حريقة في المدنية وذات مبادئ حقة كان نسلها ذا استعداد طبعي لكل تقدم ورقي. قال الدكتور جستاف لوبون: حظ الشعب متوقف على ما يعتقد أنه الحق. وإن التطورات الاجتماعية وتأسيس أو هدم الممالك وتقدم أو انحطاط المدنية ناتجة عن قليل من العقائد التي تنزل من النفوس منزلة الحقائق، وهي تمثل مسيرة الشعب الوراثية وفقاً لحوادث الدهر.

إن من أخطر الغلطيات في العصر الحاضر ترك الماضي، وعدم الاعتراف به، وكيف يمكن ذلك؟ إن ظل الأسلاف يحكم أرواحنا، وهو يكون الحرء الأكبر منا، كما عليه ينسج القدر خطنا، وأن حياة الموتى أكثر بقاء من حياة الأحياء. لا يمكن لأي مدنية أن تبقى بدون مرشدين أقوياء من المتعلمين، أو بالأحرى بدون مبادئ عامة قوية. لأن قوة الأخلاق أو القوة المعنوية هي الآن المحرك الحقيقي للعالم. معرفة الماضي يجب أن تكون أداة لإذكاء روح الحمية والغيرة والعزة والرفعة والاستقلال، وهنا حدود الوطنية البريئة. ولكن لا يجوز أن تنمداها إلى الصلف والكبرياء والعزلة والاغترار بالنفس وعدم الاعتراف للغير بمضائله ومحاسنه، فهذا هو الطيش والحمق.

قامت في مصر الفكرة القومية أو الدعوة الوطنية منذ نشأتها على أساس صحيح معقول، وهي تحرير الوطن من كل غاصب مغتال حتى تصبح مرافق الأمة في أيدي أبنائها، وأن يكون اعتماد الأفراد على أنفسهم في سبيل تحرير بلادهم. وقد وصف الزعيم الأول للنهضة المصرية مصطفى كامل ما يجب على كل وطني عمله. فقال: إن الأمم لا تنهض إلا بنفسها، ولا تسترد استقلالها إلا بمجهودها وأن الشعب كالفرد لا يكون آمناً على نفسه إلا إذا كان قوياً بنفسه مستجمعاً لكل عدد الدفاع وآلات الذب عن الشرف والمال والحياة. إن قاتون الحاكم في معاملته للمحكومين خاضع لدرجة احترامه لهم. فإن رآهم أمواتاً في أزياء أحياء يقولون ما لا يعتقدون، ويطلبون من الإصلاح كما يطلب السائل الإحسان. لا كما يطلب صاحب الحق حقه استبد فيهم وسخرهم لسلطته كما تسخر الأنعام

على مثل هذه المبادئ السليمة قامت الدعوة الوطنية الشريفة. ولقيت من الأمة المصرية آذاً صاخية وقلوباً واعية، وأصبحت حرية البلاد واستقلالها عقيدة قوية لا يصح التهاون فيها. وهي كما

قل مصطفى كامل : إذا صح التسامح في بعض الأمور وفي ظروف معينة : فإن التسامح في الوطنية إعدام لها وقضاء عليها . وإن من يتسامح في حقوق بلاده ولو مرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان . وقال أيضاً : إن الذين يطالبوننا بعدم ذكر الاستقلال إنما يريدون أن تموت روح الوطنية في مصر ، أي : تموت الأمة المصرية ، لأن حياة هذه الأمة ومستقبلها مرتبطان بمقدار قوة هذه الروح في الشعب .

الوطنية لصحيحة لا تقوم إلا على الأخلاق العاضلة ، وهذه بدورها تستمد قوتها من الدين الحنيف . وتاريخ مصر قديمه وحديثه شاهد على ما نقول ، ولذلك كان من أهم أغراض المستعمرين طمس معالم التاريخ القديم لتعليم النشء في المدارس ، لتضعف فيهم روح الاعتزاز بالماضي ، ويقعون في روعهم أنهم عالة على الأمم الأخرى ، ومحاربة الدين الإسلامي على الخصوص لأنه يبعث في نفوس النشء الإسلامي الاحتفاظ بالكرامة ومبادئ الحرية والشجاعة ، وهذا ما لا يتفق مع سياسة المستعمر الغاصب في إخضاع الأمم الإسلامية وإذلالها

فالذين يدعون إلى الوطنية وترك الدين جانباً إنما يدعون إلى قضية محققة الخسران . لأنهم يدعون إلى مبادئ لا روح فيها ولا حياة . إذ كيف يكون حال نشء في الوطنية وهو خلو من مبادئ الفصيلة ومراقبة الله عز وجل في السر والعلن ؟ هؤلاء لا تكون لهم إلا سياسة واحدة وهي سياسة المنافع وجر المفانم . أو بعبارة أخرى : سياسة الهوى ، وهي سياسة مقضي عليها بالفشل . وقد قال لامارنين بحق : إن ضميراً خالياً من الله كالمحكمة الخالية من القاضي .

إن تاريخ مصر القديم والحديث يثبت أن الدين والوطنية وحدة لا تنفصل ، بل هما بمثابة الروح والجسد في عالم الحياة . جاء في مجلة « علم الآثار » المصرية في الجزء الأول والمجلد الثاني ص ٣٧ للأستاذ العالم « رفيو » : الدين كان له القدح المعلق والمكانة الأولى في نفوس قدماء المصريين الورعة ، وإليه يرجع الفضل في كراهة الأجانب الغاصبين ، وتوحيد القوى الوطنية التي بها أمكنهم أن يطردوا الهكسوس ومن بعدهم الآشوريين . ويشهد المؤرخ اليوناني « هرودت » وقد زار مصر في عهد المعجم أن هؤلاء المفلوبين « المصريين » كانوا يغضون الغاصب ويحتفرونه بما كانوا يدونه من مقاطعته وقطع كل صلة مع الغاصبين . فلا يجلسون معهم على مائدة ولا يأكلون معهم .

إذا تتبعنا سيرة الحياة المعنوية لروح الأمة المصرية في أطوارها نراها روحاً إسلامية بحتة ، سواء في عهد انغراعة أو غيره ، لأن روحها روح التوحيد ، وقد تأصل في قرارة نفسها بالرغم مما طرأ عليها من صروف الحداث والمظاهر الكثيرة التي أوكوها في كثير من الأحيان على غير وجهها الصحيح . قال المؤرخ الشهير « شمبليون فيجياك » : قد استبطننا من جميع ما هو مدون على الآثار صحة ما قاله المؤرخ « جامبليك » وغيره ، من أن المصريين كانوا أمة موحدة لا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيئاً . غير أنهم أظهروا صفاته الخلية إلى العيان مشخصة في بعض المحسوسات . وأنهم لما غرقوا في بحر التوحيد علموا أهلية الروح ، وأيقنوا بالحساب والعقاب . ولا عبرة بما قاله بعض مؤرخي الأجانب الذين حضروا محافل المصريين الدينية وشاهدوا بها كثرة غمائلهم الرمزية . وأنهم لجهلهم لبعثهم وبحقيقة

عبادتهم حملوا الأمور على ظاهرها . وحكموا عليهم بالكفر والإلحاد مع أنهم لم يفهموا منها المراد . فكانهم دخلوا بقول الشاعر :

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم

راجع كتاب الآثار الجليل لقدماء وادي النيل لأحمد بك نجيب ١٢٣ . وقال العلامة « مسبرو » : من تأمل في الآثار الباقية إلى الآن بالديار المصرية واللوحات الدينية المنقوشة بالهياكل وما على الورق البردي حالته كثرة هذه الآلهة المصورة عليها ، حتى يظن أن مصر كانت مسكونة بهؤلاء الآلهة ، وأن أهلها ما خلقوا إلا لعبادتها . وسبب ذلك أن المصريين كانوا أمة مخصصة في العبادة إما بانعطرة أو بالتلقين أو بالتعليم . فكانوا يرون الله في كل مكان فهامت قلوبهم في محبته ، والمجذبت أفئدتهم إليه ، واشتغلت أفكارهم به ، ولارم لسانهم ذكره وشجنت كتبهم بمعاسن أفعاله ، حتى صار أعلاها صحفاً دينية .

كانوا يقولون : إنه واحد لا شريك له كامل في ذاته وصفاته وأفعاله ، موصوف بالعلم والفهم ، لا تحيط به الظنون ، مزه عن الكيف ، قائم بالوحدانية بداته ، لا تغيره الأزمان ثم عددوا صفاته العلية وميزوها بالأسماء واشتقوا منها نعوتاً شخصوها في المحسوسات . وكل شيء نافع . وجميعها ترجع إليه . ولأجل التمييز جعلوا لكل اسم ثنائياً . فانتشرت هي وما اشتق منها حتى ملأت المدن والبلاد .

إن الساعة التي تسرب فيها الإلحاد والشرك إلى العقيدة المصرية كان ذلك نذير زوال مجد مصر . إذ عرفنا أن تاريخ مصر يربط عقيدتهم الدينية قديماً وحديثاً بالله عز وجل ، وأنه تعالى يجب أن يكون قصدهم متبعين أوامره منتهين عن نواهيه ، فالإسلام عندي هو الدستور الطبيعي الذي يوصلهم إلى غاياتهم السامية ، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [نمل : ٢٢] .

الدين الإسلامي الحنيف لم يخس الوطنية حقها ، بل جعل حب الوطن من الإيمان . وأن تحرير الأوطان لا يكون إلا بالدأب على العمل المنتج ، ﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ﴾ [التوبة : ١٠٥] . وأن الثمر متوقف على بذل الجهد ، ﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [الجم : ٣٩] . فلماذا إذن نعبد عن هذا الطريق المستقيم الذي يفودنا إلى سعادة الدنيا بالعمل الصالح المنتج ، وإلى سعادة الآخرة بمعرفة الله عز وجل ؟

لقد أعلن دعوة السوء دهوة على غير وجهها الصحيح وأذاعوها من أن المصريين هم فرعونيون غير عرب . وأن واجب المصريين أن يشتغلوا بشؤونهم دون سواهم . إما أن يشتغل المصريون بشؤونهم أولاً فهذا ما يقره عليهم الإسلام حسب قاعدة : ابدأ بنفسك ثم بمن تعول . وإما أن يعزلوا عن بقية الأمم الإسلامية المجاورة لهم ، فهذا مبدأ لا يتفق مع مصلحة المصريين ولا مع مبادئ الإسلام السليمة . ونحن في عهد تحالف واتفاقات دولية أصبحت إحدى وسائل القوة والمنعة ، ومن عاش منفرداً في هذا الزمن عرض نفسه إلى السلب والقهر .

إن الدعوة القومية المصرية التي ألبسها دعاة الضريق ثوب الفرعونية ليخرجوها عن بقية الأمم الإسلامية إنما أرادوا بها انتحار مصر الأديبي .

أريد أن أحمس في أذن هؤلاء النفر الناعري بالقومية الفرعونية. وأما مصري صميم مسلم موحد، إذا كان حقاً ما ندعون من الاعتزاز بالمصرية بالفرعونية هل غاب عنكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصل بكم في جدته العليا هاجر المصرية أم إسحاقيل عليه السلام وهو أبو العرب المستعربة، وأن حاتم الرسل عليه السلام تزوج منكم مارية القبطية. فنحن نتصل بالعرب بصلة لرحم والنسب، فهم أقرباؤنا وجيراننا، وهم أولى الناس بمحبتنا وعطفنا ومساعدتنا. إن دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن لا تولد من ناحية المسلمين المصريين فحسب، بل من ناحية لمصريين كافة مسيحيين وغير مسيحيين أيضاً، حسب الأصول المتبعة في الدفاع عن حق القرابة والنسب والجوار.

يجب أن نفهم الحقيقة على وجهها الصحيح حتى لا نضل الطريق السوي فنهلك. إن الله جل شأنه هو الذي اختار رسوله الأمين محمداً صلى الله عليه وسلم ليلسع دينه لناس كافة، فالدين الإسلامي هو دين للجميع لا دين عرب أو هجم، وإن من أكبر قواعد الديمقراطية أنه لم يجعل الفضل للجنسية بل جعله للعمل الصالح المنتج، فقال تعالى: ﴿إِنَّ أَسْخَرَ مَكَّةَ عَبْدَ اللَّهِ أَنْتَقِمَكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] وقال عليه الصلاة والسلام: «خير الناس أنعمهم للناس».

الإسلام هو الدستور البشري السليم الذي يعطي كل ذي حق حقه ولا يبخس الناس أشياءهم وإن اشتغال المصريين بمسألة القومية والدفاع عن حريتهم واستقلالهم لا يمنهم بأي حال من الأحوال من العطف على الأمم الإسلامية ومساعدتهم حسب ما في قدرتهم، ﴿وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

نحن نرتبط مع جيراننا من الأمم الإسلامية بروابط كثيرة منها رباط اللغة والدين، فيجب أن نحرس عليها أشد الحرص، ونعمل على تمكين هذه الروابط وتوثيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بيننا وبين الأمم الشرقية كافة والإسلامية منها خاصة، ونحن في عصر التعاضد الذي لا تستطيع أمة أن تنفرد فيه بنفسها. فالممالك الكبيرة تتحالف بالرغم مما يملكه كل منها من وسائل القوة، كمحاولة إنكلترا لفرنسا مثلاً، وكذلك الممالك الصغيرة، فقد قام التحالف الصغير بضم بولونيا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا وبعض بلاد البلقان، وقامت تركيا تتحالف مع جاراتها العجم وروسيا.

إن مصر من العالم الإسلامي القلب النابض والرأس المفكر، وفلسطين وسوريا والعراق وبلاد العرب والعجم والهند والصين الساعد الأيمن، وطرابلس وتونس والجزائر ومراكش وما يليها الساعد الأيسر، فيجب أن لا يشغل مصر حالها عن أحوال جيرانها، فإنهم حصونها الطبيعية المكينة، وإن كل عدوان على أي بلد إسلامي نعتبره معشر المصريين عدواناً علينا في الصميم.

يجب أن نحذر سياسة العاصيين المستعمرين، وهي سياسة التعزيق والتعريق وقيام الحوائل الجنسية والقومية بين المسلمين والشرقيين، ليشتغل كل منهم بنفسه فيدوم لهم إذلالهم وخضوعهم. إن عمل كل أمة شرقية كانت أو إسلامية لرد حريتها واستقلالها لا يجمعها بأي حال من الاشتراك مع جاراتها المظلومة في رفع الصوت عالياً بالاحتجاج، وبذلك ما يمكن بذله لمعاونتها الأدبية

والمادية لرفع ما حاق بها، «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»، و﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [الحل: ١٢٨]. انتهى كلامه. وإلى هنا تم الكلام على الفصل الثالث في محاجة مؤمن آل فرعون لقومه وجواهره الثلاث. والحمد لله رب العالمين.

وقبل الشروع في الفصل الرابع الآتي قريباً نذكر ما فتح الله به عند طبع هذه الآيات، وهماو ذا:

نور العلم في صلاة الوتر بعد صلاة العشاء في قوله تعالى:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْغَارِ﴾ [غافر: ٥٥]

كُتِبَ ليلة السبت ٨ نوفمبر سنة ١٩٣٠

بينما أنا أصلي في هذه الليلة صلاة الوتر في الساعة الثابة بعد نصف الليل وأنا أقول في الركوع: «سبحان ربي العظيم» وأكررهما من ثلاث إلى إحدى عشرة؛ حطرت لي أن هذه السورة التي تطبع الآن مبدوءة بغفران الذنوب وقبول التوب. ثم ذكر فيها أن حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وأتبع ذلك بأحوال الكافرين وعذابهم. وحضرت مثلاً لذلك بكفر بني إسرائيل، وأتبعه بذكر مؤمن آل فرعون. ثم لخص الموضوع كله بأن موسى أوتي الهدى والذكرى. وأتبع ذلك بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر والاستغفار والتسبيح والتحميد. وهذا التسبيح والتحميد والاستغفار هي التي صدرت من حاملي العرش ومن حوله فيما تقدم. ففي أول السورة أن تنزيل الكتاب من الله، وأنه غافر الذنب وقابل التوب، وإذا استغفر الملائكة قائماً يستغفرون للمؤمنين لا لأنفسهم، لأنهم ليسوا في أجسام مادية كأجسامنا حتى يستغفروا لذنوبهم، بل استغفارهم لأجل أهل الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستغفر لذنبه هو أولاً. ولا جرم أن الله قابل التوب كما هو مذكور في أول السورة. ومتى خلصت نفس الإنسان من الذنب وسح ربه وحمده، ولا جرم أن التسبيح والتحميد هما ملخص الحكمة المخبوءة في هذه الدنيا وفي الآخرة.

يا الله، عجبت لصلاتنا كيف أمرنا بالتسبيح وأمرنا بالتحميد. نكررهما صباحاً ومساءً، نقول: «سبحان ربي العظيم» في الركوع ونقول: «سبحان ربي الأعلى» في السجود. ونسمعك تقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ [غافر: ٥٥] الخ، ونسمعك تقول: ﴿تَسْبِيحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [انوار: ٧٤]، ونسمعك تقول: ﴿سَبِّحْ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١٠]، ونسمعه صلى الله عليه وسلم يقول: «اجعلوا هذه في ركوعكم واجعلوها هذه في سجودكم»، فجعلناهما كما أمر. فنحن الآن نسبح كما أمرنا ونستغفر كما يستغفر نبينا صلى الله عليه وسلم، والخلف يتبعون السلف في هذه الثلاثة. ثم إننا نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب فكيف يستغفر لذنبه؟ والملائكة لما كانوا في عالم لا مادة فيه كان استغفارهم لمافع غيرهم شفقة على الذين آمنوا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لذنبه هو نفسه، فأين هذا الذنب وهو معصوم؟ وهو كما استغفر لذنبه استغفر للمؤمنين كما تفعل الملائكة، فهو ذو استغفارين: استغفار لنفسه واستغفار لغيره. أما الملائكة فلا يستغفرون إلا لغيرهم لأنهم لا يقعون في معصية، ولكنك تقول له: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ١٩]. هذا ما خطر لي في الصلاة.

الجواب : ولقد فتح الله عز وجل بما يشرح الصدر في هذا المقام . فلأجعل الكلام في ثلاث مناهج : في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لذنبه . وفي تسييحه . وفي حمده . فأقول :

اعلم أن الذنب على قسمين : ذنب هو فعل ، ويبانه أن هذه الطبيعة البشرية المترجة بالمواد الأرضية والمائية والهوائية معدة للذنوب ، ولا ذنوب إلا ما كان من الانحراف عن الاعتدال في حال من أحوال النفس ، والذنب لا يصدر إلا عن هيئة في النفس تكون تيجتها المحالفات والشرور . فهذه الهيئة التي في النفس والصفة القائمة بها والميل الذي اتصفت به هو المصدر ، وأما الفعل فهو كم يكون من أحاد الذنوب . مثال ذلك : صبي عاش بين قوم لصوص فاكسبت نفسه تلك الصفة وأشرب حبها فهذه الصفة هي المصدر الذي عنه تصدر أفعال اللصوصية . فإذا لم تكن الصفة في النفس فلن يكون الفعل . فكل سرقة بالفعل تكتب ذنباً على العبد ، ولكن لولا ذلك المصدر وهي الصفة القائمة بالذنب بسبب المعايبة واستحسان هذا الفعل من الأهل والأقارب ما صدر ذلك الفعل . هذا معنى المصدر ومعنى الفعل . والاستغفار من الذنب يتبادر إلى الذهن أنه راجع إلى الفعل لا إلى المصدر .

ولا جرم أن محو المصدر القائم بالنفس والهيئة الشريرة فيها أقوم قبلاً وأهدى سبيلاً وإذا استغفر الإنسان وطلب من ربه غفران ذنب من ذنوبه الشهوية والغضبية كشراب الخمر أو الظلم مثلاً مع بقاء الصفة في النفس ؛ كما فعل شيئاً عظيماً ، ولو أنه طلب من الله أن يزيل ذلك الميل من قلبه لكان خيراً له ، واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لذنبه راجع للمصدر لا للفعل ، إذ لا فعل ، وذلك من باب تسمية الذنب باسم السبب ، وهذا في علم المعاني مجاز مرسل علاقته المسببية كما في قوله تعالى : ﴿ يَبْتَغِي آرْتَبِي أَغْصِرُ خَمْرًا ﴾ [يوسف : ٢٦] أي : عنباً . فكما يقال : عصرت خمرأ ، أي : عنباً ؛ هكذا يقال : استغفرت من ذنبي ، أي : طلبت من الله أن يديم لي عدم الصفة التي هي مصدر للذنوب ، كما نقول في الصلاة : ﴿ آمِنًا الْبَصِرَ طَاسْتَقِيمَ ﴾ أي : آدم هديتنا . إذن قد حلت مشكلة : ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ [غافر : ٥٥] وحلت مشكلة : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ [الفتح : ١٠] ، وقوله : ﴿ مَا تَقْدُمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تُأَخِّرُ ﴾ [الفتح : ٢-١] ، ومعنى هذا : ليديم لك ذلك الغفران . وقوله : ﴿ مَا تَقْدُمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تُأَخِّرُ ﴾ [الفتح : ٢] معناه : أن لا يكون هالك مصدر لذنب أصلاً . فهذه الجملة ترجع إلى عدم تلك الصفة التي يصدر عنها الذنب . ويقول الله تعالى : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ [الفتح : ١٠] ، ورتب على هذا الفتح المغفرة ، أي : زوال ذلك المصدر ، أي : الميل والصفة التي بسببها تكون أحاد الذنوب ، أي : رتب على الفتح دوام تلك الطهارة التي عبر عنها في بعض الروايات بأن صدره شق وأخرج منه حظ الشيطان . فهذا هو المصدر الذي تنشأ منه الذنوب . ولا جرم أن من صفت نفسه هذا الصفاء تكون نفسه على تمام الاستعداد للمعرفة والعلم والوقوف على الحقائق . ومن نتائج العلم العمل . ومن نتائج الأعمال فتوح البلدان ليطش الإسلام . وكما أن للذنب مصدراً هو المقصود من الاستغفار ؛ هكذا لغتوح البلدان ونشر الإسلام في الكرة الأرضية مصدر هو امتلاء النفس بالحكمة والعلم ، إذ القلب المقفل لا سلطان له على قلب الغافل ، فإذا عمر القلب بالعلم كان له تأثير على الجاهلين فيتعلمون ويعلمون . إذن لا فتح للبلدان إلا بعد فتح القلوب ، ولا انتشار للإسلام إلا بعد أن كان الداعي للذلك الانتشار معموراً قلبه

بالعلم الذي يؤثر به على سامعيه ، ولو كان علمه كعلم الفلاسفة أو علم العلماء لكان مثلهم ، فتكون آثاره محدودة كآثارهم . إذن هناك فتوح أعلى ، وأن النفس تستمد من العوالم القدسية ، وتشاهد الملك والملائكة ، وهو لا يعطينا إلا ما يناسبنا . ولو لا أنه يعص في نفسه بالمشاهدة والقرب لذلك المقام الأقدس ما أطاعته هذه الأمم في حياته وبعد موته ، إذن الغفران يرجع لمصدر الذنب ، والفتح يرجع لمصدره ، وهي علو نفسه صلى الله عليه وسلم والفتوح العلمي . وكما يلزم من انعدام مصدر الذنب ودوام ذلك الانعدام من النفس انعدام نفس الذنب ؛ هكذا يلزم من الفتوح بالمشاهدة والقرب بالعلوم والمعارف المستمد من ذلك الجذب القدسي ظهور الآثار في المؤمنين بفتح البلدان وانتشار الإسلام ، وكما أن الاستغفار موجهاً إلى مصدر الذنب فيدوم عدمه ؛ هكذا الفتوح راجع إلى مصدر فتوح البلدان ، وهو فتوح العلوم ، ويلزم من ذلك فتوح البلدان الذي هو إحدى نتائج الفتح العلمي

وإذا روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قرأ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ [الفتح : ١] لما دخل مكة وقد ظهرت عليه هيئة السرور ؛ فليس ذلك لهذه الظواهر وحدها . كلا ، بل ذلك لمصدرها وهو الفتح الحقيقي لنفسه صلى الله عليه وسلم بالعلوم والمعارف وفرحه بربه ، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زينة الدنيا » البخ . والحديث مذكور في أول سورة « الأنفال » وقد ظهرت أسرار هذا الحديث بذل الأمم العربية التي فتحت تلك البلاد ، وظهرت آثار خوفه صلى الله عليه وسلم على أمته فعلاً في زماننا وقبله . إذن فتوح البلدان وإن كان لانتشار الإسلام فيه الخير والشر ، فالخير للصحابة والتابعين ومن نحا نحوه هم ، لما عمروا أرض الله ، والشر لمن بعدهم ، وقد لحقنا نحن وأصبحنا اليوم تحت ضغط أمم أوروبا ، لأننا لن نقيم بحق الفتح . إذن فتح البلدان فيه الخير وفيه الشر كما أخبر صلى الله عليه وسلم وظهرت آثاره فينا . إذن مصدر لفتح هو الذي فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخذ يقرأ سورة « الفتح » عند الكعبة يوم الفتح ، وكان قلبه مفعماً بالسرور لذلك ، وكيف يفرح بفتح البلدان الظاهري وهو يظهر خوفه علينا من ذلك الفتوح ، ويقول إن أكثر خوفه علينا من ذلك كما في الحديث الصحيح . إذن الفتح راجع لاكتشاف الحقائق العلمية التي لا يحاف من زوالها ، وهي السعادة التي لا نهاية لها ، إذ لا سعادة لهذا الإنسان كله إلا بالاطلاع على الحقائق ، وكل ما يصيبنا في الحياة قصد به أن يكون مهياراً نساق به إلى العلم ، وهو تمام النعمة وهو النصر العزيز .

إن ترتب الهداية على كمال العلم والوقوف على الحقائق أقرب من ترتبها على فتح البلدان ، لأن الهداية الصق بالعلم ، وأيضاً قد شرح الله صدره صلى الله عليه وسلم ووضع وزره عنه ، ورفع ذكره ، وهو لا يزال في مكة قبل فتح مكة وقبل صلح الحديبية ، وهو مهدي إلى الصراط المستقيم قبل ذلك ، فكيف يترتب عليه الهداية ! إن الفتوح فتوح العلم ، وبالعلم جمع القوم وبالعلم فاروا .

وهذا له نظير في لفظ الغنى ، فلفظ الغنى يكفي هذا النوع الإنساني منه بظاهرة وهو كثرة المال ، والنوع الإنساني أكثره مخطئ في ذلك ، لأنه ظن أن امتلاء خزائنه بالمال سعادة له ، وهو وهم باطل ، إذ لا سعادة إلا بغنى النفس ، وكلما أوغل الإنسان في حوز المال نوغلت نفسه في الطمع والحرص ، فيزيد

دلة ومهانة . فالغنى الحقيقي النفسي هو السعادة كالفتح الحقيقي والغفران الحقيقي . وكما أنه لا يلزم من غفران آحاد الذنوب زوال مصدرها الذي شرحناه ، هكذا لا يلزم من فتوح البلدان المعروف بين الأمم الفتوح العلمي ، بدليل أن القواد الخريين يفتحون المدن وهم لا يعلمون إلا في الحرب . وكما أنه يلزم من عمران مصدر الذنوب المتقدم ذكره علم نفس الذنوب بتأناً ؛ هكذا يلزم من الفتح العلمي المذكور الفتح الإسلامي للبلاد في الأرض .

هذه مبادئ السر في هذه الآية : ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ [غافر : ٥٥] ، وآية : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ [المنج ١] الخ ، والفتح بالمشاهدة يترتب عليه دوام زوال مصدر الذنوب ودوام النصر ونظام النعمة . هذا ما فتح الله به في هذا المقام ، وتم الكلام عليه كتابة حوالي الساعة الثالثة بعد نصف الليل ، وهذا هو المنهج الأول في الاستغفار .

المنهج الثاني والثالث : في التسبيح والتحميد

لقد قدمت لك أن الذي حفزني إلى كتابة هذا الموضوع هو أنني في الركوع كنت أقول : « سبحان ربي العظيم » وهناك خطرت لي هذه الخواطر ، ولما رفعت رأسي من الركوع قلت : « سمع الله لمن حمده ربي لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد ، كلما لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا راد لما قضيت ، ولا ينفع ذا الجدة منك الجد » .

لما أتممت ذلك حتى جال فكري في هذه المعاني وأخذت أقول : يا سبحان الله ، نحن نسبح في الركوع وفي السجود وعقب الصلوات ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسبح ويحمد بالعشي والإبكار ، ونحن بعد التسبيح ترانا نذكر السماوات والأرض وما بينهما وما وراءها . إذن الأمر عظيم ، إذن هذه الصلاة ليست ألفاظاً لحسب ، كلا ، إنها متن وشرحه هذه الدنيا كلها . نحن نسبح ونحن نحمد ونستغفر ، أما الاستغفار ففتح باب لصفاء القلوب ، إذ العلم لا يجتمع مع الظلمة في القلب . فبقي التسبيح والتحميد ، ولقد كررت معنهما في كل مناسبة في كل مقام بحسه . ولن يغني ما أقوله في مقام عما أقوله في مقام آخر في معنهما ، إذ العلم أشبه بأنواع الزرع وأنواع الطعام . ولا جرم أن اختلاف المزارع والطعوم لمقاصد وقوائد لا حصر لها . فهاتنا أقول : أكابر المسيحيين هم الذين يقفون على حقائق هذه الدنيا . وإذا درسوا نفس هذا التفسير حصلت لهم ملكة بها يقتصدون على أن يعرفوا أن شرور هذه الدنيا ونكبات الدهر ومصائب الموت والفقر والذل وكل مصيبة تحمل بفرد أو أمة فإتف ذلك موجه للخير العام ، والخير العام موجه للخير الأفراد . وأكثر العقول الإنسانية لن تقدر على تصور ذلك ، ولكن هذه هي الحقيقة التي لا يشك فيها المفكرون .

إن السعادة الحقيقية في الحب . ولا سعادة في الحب إلا إذا توجه لموجود لا يموت ، وهو جميل وحكيم وله صفات بديعة . وكل ما ينسب له من الإهلاك والتدمير يحدث في القلوب خوفاً لا حباً . فأكثر أهل الأرض وقفوا عند درجة الخوف من البطش لا الخوف من انقطاع الحب . والتسبيح الحقيقي به يقف على حقيقة هذه الشرور ، ومتى أدركنا سرها . وأن جهلنا هو الذي أفهمنا أن ذلك كله موجه

لإذلالنا وتفريق شملنا وإهانتنا وتفريق جماعتنا - وعرفنا الحقيقة؛ هنالك تكون السعادة، لأن تلك الذرات المقدسة كل أعمالها رحمة موجهة لنا. وهذه الرحمة لا تكمل إلا بهذه الشرور، والإيمان بهذه الأشياء حسن ولكنه لا يملأ القلب سعادة، كما يملؤها الوقوف على الحقائق. وهيهات هيهات أن يقف الإنسان على هذه الحقيقة أو يكون له بها يقين، إلا بأن يجعل حياته وقفاً على درس سائر العلوم الطبيعية والرياضية والعلكية وغيرها - وهي التي كان يظنها جهلة المتأخرين من المسلمين كفرة - إذا أمكنه ذلك، ويساعد العقل على الفهم الصلوات والتصبيحات، فإنها لها آثار في القلوب. وهنالك يفهم المسلمون ما يقولونه في الرفح والاعتدال كما قدمته: «لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجند منك الجند». ويفهمون أيضاً لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاهد المسلم على أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله، وسر التسبيح. فهم أن هذا الشر الذي هو من الله إنما هو خير في الحقيقة. وهناك هناك يحل الحب الحقيقي من العبد لله ومع السعادة الحقيقية وهذا يفهمنا معنى قوله تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١٠].

هذا هو الفرق بين العالم والجاهل. الجاهل أمر أن يؤمن بأن الخير والشر من الله، ووقف عند درجة الخوف من الله، وعند درجة التسبيح اللفظي، وإعظام الله تعالى إعظاماً مصحوباً بالخوف. والعارف هو الذي يعرف بعقله أن هذا الشر موجه للخير، وأن هذا الشر مكمل لذلك الخير، والخير بدوره ناقص. فهنالك يحب ربه حباً لا حد له ويسعد سعادة لا حد لها، لاسيما إذا أمد الله به يوم وحكم وأفاض عليه. فهذا هو التسبيح. أما التحميد فهو معرفة جميع العلوم المذكورة من حيث جمالها وكمالها وحكمها. وهذا هو السر في ذكر التسبيح غالباً مع الحمد، لأنها في الحقيقة بينهما صلة وهما يرجعان للعلوم. هذا ما فتح الله به كتبه عقب ورود هذا الخطر بعد ما انتهت من نفس الصلاة، والحمد لله رب العالمين.

الفصل الرابع: في حاجة الضعفاء والمستكبرين إذ يحتاجون في النار

ونتيجة الحاجة أن الجميع في النار

إن هذه الحاجة قد ذكرت بعد نصائح المؤمنين من آل فرعون لهم من باب ذكر السبب بعد المسبب. فإن آل فرعون قوم مقلدون للرؤساء. والمقلد للرؤساء بلا عقل هالك. إذن هذا من أسرار القرآن، فإنه بعد أن ذكر آل فرعون - وقد تبين من تاريخهم الذي ذكرناه أن عقولهم إذ ذاك قد أخذت تنحط حتى عبدوا الحيوانات، وقد ظهر ذلك ظهوراً واضحاً في آثارهم - أخذ يذكر الحاجة بين الضعفاء والمستكبرين في النار.

والمقصود من هذا أن الله كأنه يقول: أنا لم أذكر مؤمن آل فرعون ومحتاجته مع قومه عناية بالتاريخ، كلا، وإنما ذكرتها أشبه بمثال القاعدة المذكورة بعد، والقاعدة المذكورة بعد أن وقوف العقول هو البلاء الأكبر. وليس الانكال على الرؤساء بنافع المرؤسين، فإن العقول عند الجميع، وما انكال المرؤسين على الرؤساء إلا كالاغترار بالمسيح الدجال، فالمسيح الدجال يوهم الناس ليطيعونه

والرؤساء كذلك . إذن ما سيأتي في الفصل الخامس متمم لما في هذا الفصل ، وعلى هذا تكون الفصول الثلاثة متصلة . كل فصل مكمل للآخر ، فصلاص المصريين سببه الاغترار بالرؤساء ، والمرؤوسون لا ينفعهم الاحتجاج بالرؤساء مهما أوهموهم ، وإذا كان إيهام المسيح الدجال لأتباعه وإصلاص عقولهم وإظهار الأمور العجيبة لا يخلي أتباعه من العقاب على أتباعه لما لهم من العمول التي يركوها والمواهب التي أناموها ، فكيف يفلت الضعفاء من العقاب إذا اتبعوا رؤساءهم الذين لا يبلغون في المكر والخديعة عشر معشار المسيح الدجال ؟ ﴿ لِكُلِّ طَيْفٍ وَتَكُنْ لَا تَقْلَمُونَ ﴾ [الأعراف : ٣٨] ، وهذه الحجج القرآنية دامغة واضحة ، وآيات ساطعات قد ظهرت في هذا التفسير ، ليعلم المسلمون قاطبة في أنحاء الكرة الأرضية أن دين الإسلام قد أحاطت به تقاليد كاذبة وضلالات خاطئة ، ومن قرأ كتاب « الفرق بين الفرق » وعرف ما فيه من الفرق التي تبلغ بحونيف وسعين فرقة ، ودرسها درساً جيداً ، واطلع على بعض تلك الفرق الباقية الآن ، أدرك يقيناً أن كثيراً من تلك الآراء قد ألصقت بالدين لغرض واحد وهو الجاه والثروة والملك والرياسة وحوز المال والتعالي والعمرة والبطش .

إن هذا الكتاب ألفه للمسلمين عامة ، ولست أريد أن أوضح أكثر من هذا ، وليس عندي لهذا الداء لجميع الأمم الإسلامية إلا دواء واحد ، وهو دراسة جميع العلوم وتعميم التعليم .

الآراء الحديثة وآيات القرآن

انظر إلى ما تقدم في قوله تعالى : ﴿ لَنْ نَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المر : ٩] وقرأ ما نقلته عن العلامة « كانت الألمانية » ، فانظر كيف يقول : إن البصيرة متوقفة على تعليم ، والتعليم متوقف على البصيرة ، وهذا دور ، والدور محال ثم أجاب عن هذا الإشكال بما ملخصه أن كل جيل من أجيال الأمة يجد فيما ورثه عن أسلافه ، ويزيد عليه ويسلمه لمن بعده جيلاً فجيلاً ، حتى يصل الإنسان إلى السعادة . وما قاله أيضاً : إن العالم إذا تبع طريقة من قبله بلا تعقل فإنه يقص عنه ، وهكذا جيل يتقص عما قبله حتى تنزل الأمم إلى أسفل سافلين . وملخص آراء الرجل أن العلم لا يؤخذ إلا مع أدلته على شريطة أن يعرف الإنسان أصول الأشياء ، فيزيد شيئاً ويرتقي الخلف عن السلف من حسن التصرف . أما إذا لم يكن هنالك إلا التقليد المحض رجعت الأمة القهقري ، وهل في هذه الآيات إلا هذا ؟ .

هذا ملخص هذه الآيات ، ومن اطلع على الشبان المسلمين في المعاهد الدينية يجد أنهم يلقنون في صغرهم أن عقولنا أضعف وهمنا أقل ، وكل جيل يأخذ عن قبله ويكون أقل منه ؛ حتى إن أتباع لإمام الشافعي في زماننا ينظرون إلى الرملي وابن حجر بعين العظمة ، ولا يقدر أن يفكروا في لويطي من أصحاب الشافعي فكيف إذن بالشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة أما القرآن وأما الحديث وأما أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فهذه كلها ينظر إليها نظراً تاريخياً لا غير ، أو تبركياً غالباً وهذا هو الرجوع القهقري .

فليقرأ المسلمون جميع العلوم الطبيعية والرياضية وغيرها ، لتسع عقولهم ، ويدرسوا تاريخ كل علم ليعرفوا أصولها ، ثم ليكن في كل قطر جماعة من هذه الطبقة الممتازة ، ولتكن نتائج آرائهم

موازنة في مجلس عام مع آراء المصطفين من الجماعات المختلفة، وليكن لهم مجلس عام في مكة أو في غيرها، ثم ليقرر ما يجب من الأصول المرعية للمسلمين، ولا يصح أن يتولى زعامة المسلمين أناس لم يدرسوا تلك العلوم، فوالله إنهم ليسوا أهلاً لإدارة شؤونها سواء أكانوا ملوكاً أم أمراء أم علماء. هذا هو المناسب لهذا الزمان. ولقد كتبت نظير هذا في مواضع كثيرة من هذا التفسير.

هذا هو الذي فهمت أيها الذكي من هذه الآيات. فقال: لقد أجدت صنعاً وأحسنتم وأمدت قلله الحمد والمنة، ولكن لا يزال بعض الإشكالات قائماً بل لا يزال بحاله. فقلت: ولماذا؟ قال: إن الرحمة تقضي أن لا يكون شيء من هذا وتكون الحياة سعادة. فقلت: هذا السؤال مكرر في هذا المقام وفي غيره، وكم أجبت عنه. فقال: نعم ولكنني أريد زيادة الإيضاح. فقلت: ماذا أوضح بعد ما ذكرت لك في أول هذا المقام من مثال الماء والأرض والحرارة فيهما، وأنها في أحدهما أبطأ من الآخر، وإبطاء تصاعدها على مقدار إبطاء قبولها، فهكذا الأمم إذا تدهورت بسبب الرؤساء أو شيوخ الدين أو شيوخ الصوفية أو أجهلاء الذين هم غير كاملين، أو المستعمرين الذين يدخلون البلاد فيجعلوا الشعب أشبه بالحيوان يسخرونه. كل هذا لم يخرج عن كونه تأخيراً للرقي، وهل هذا التأخير إلا نفس إبطاء قبول الرقي، وهذا الإبطاء يجعل الرقي أدوم. إذن الدجالون والمستعمرون والشيوخ الجاهلون كل هؤلاء جعلوا في الأرض امتحاناً لعقول الأمم يؤخرون رقيهم، فإذا استيقظوا بأمثال ما كنتم في هذا التفسير وبالآلام والإذلال فإنهم يجدون في تثبيت مدنيتهم تثبيتاً أتم. أما إذا شربوا العلم شرباً بدون آلام ولا تأخير فقدموا يدوم في أجيالهم، ولعل قدماء المصريين لم يدم ملكهم خمسة آلاف سنة إلا بعد أن قاسوا حروباً وإذلالاً آماداً طويلة.

فمثل الأمة التي يصيبها الذل بالاستعمار وبالشيوخ الجاهلين كمثال الماء فيما تقدم، وما أحسن ضرب المثل بالماء، فقد جعل مثلاً للعلم في آيات القرآن، وعلماء الطبيعة جعلوه مدداً لارتفاع سطح الأرض، لأن سطحه منتظم، وجعلوه مقياساً يقاس به الوزن النوعي للجوامد وللغازات، بحيث يكون الحجم الذي مثل حجم الماء من الرنق يساوي وزن الماء ١٣ مرة و٦ من عشرة، ومن الذهب ١٩ مرة وثلاثة أعشار المرة، ومن الأثير الكبريتي سبعة أعشاره لا غير. إذن هذا أخف من الماء. والهواء أخف من الماء ٧٧٣ وستة أعشار، أي أن الهواء المساوي لحجم الماء يكون أخف منه بهذا المقدار.

أقول: فإذا كان الماء قد جعل مقياساً في علم الطبيعة لوزن كل شيء وزناً نوعياً إذا كان على درجة ٤ فوق الصفر من ستيجراد، وكانت هذه المعادن وغيرها على درجة الصفر منه، فهو إذن معيار عظيم، وهكذا هو خير معيار نجيب به عن ظواهر المظالم والجهالات، فنقول: إنها لم تفعل شيئاً أكثر من تأخير الرقي للأمم، وهذا التأخير لأجل الشوق لذلك الرقي، والشوق مثبت له. وهذا هو قوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة ٢١٦]. هذه هي الحكمة الإلهية في تحمل الضغط والإذلال.

وعلى المفكرين في الأمم أن يحملوها على دفع هذه المظالم ورفع هذه الأثقال عنهم، والله من ورائهم محيط. قال: لقد انشرح صدري بهذا المقال. فلنبدأ بالكلام على الفصل الخامس.

الفصل الخامس: في المسيح الدجال

فقلت: لقد ذكرت المسيح الدجال غير مرة في هذا التفسير، وكل ما أحاول أن أقوله قد مر نظيره فقال: ولكني الآن أريد أن تشرحه شرحاً عاماً لتشرح صدري ومصدر القراء، فأنا أريد أن أعرف كيف يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود والترمذي أن الأنبياء أنذروا قومهم به، وأن نوحاً أنذر قومه به، وكيف يستعيز بالله منه في كل صلاة، وكيف يستعيز رسول الله صلى الله عليه وسلم منه في صلاته ولم يظهر في زمانه، إذن الأنبياء يستعيزون بالله ونحن والصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم من شيء لم يحصل وهذا محال. فقلت: إن الحيرة في هذا إنما تأتي لمن يجهلون علوم اللغة العربية، فالعامة يجهلون البلاغة في كلام العرب، ولكن الأدباء وهم قوم أعطوا حظاً من علم اللغة هم الذين يفهمون أمثال هذا المقام إن القرآن في أعلى طبقات البلاغة، والبلاغة علم، فإذا جعلنا تفسير القرآن على يد طائفة تجهل هذه العلوم حصلت لهم الحيرة. أما نحن فلا حيرة عندنا. إن في علم الدين - وهو أحد علوم البلاغة الثلاثة - التشبيه والمجاز والكناية، والكناية ياجمع العلماء أبلغ من الحقيقة، وأي كلام أحق بالبلاغة من القرآن. قال: هذا حسن. فقلت: وما الكناية إلا لفظ له معنى، ولكن ليس المقصود هذا المعنى، بل المقصود الحقيقي معنى آخر مع أن المعنى الأول لا يزال بحاله، ويراد أيضاً من اللفظ، فإذا قال رجل للآخر: إن كلبك جبان، وكان القائل بليفاً، فإن السامع إذا كان بليفاً أيضاً يفهم منه أن هذه الجملة معناها أنه كريم، لأن جبن الكلب إنما جاء من كثرة الأضياف، فإبهم لكثرتهم لم يتحمل الكلب كثرة النباح عليهم. فهذا المدح من جهة كريم وهو المقصود. ومن جهة أخرى يصح أن يكون له كلب، وذلك الكلب جبان فعلاً. فهذه هي الكناية. فالمقصود فيها المدح الذي كني باللفظ عنه. فهنا نقول: هذا المسيح الدجال الذي يظهر العجائب وتاره جنة وجنته نار ويقتله المسيح ابن مريم له معنيان كمسألة جبان الكلب. والمعنى المشار إليه هو المقصود، والمعنى الأصلي جائز لا مانع منه.

هذا هو الذي يقتضيه علم البلاغة. وإذا لم تستعمل هذا العلم فيما خلق له وهو فهم الدين! أفقتصر في استعماله على أشعار العرب ونحوها. فقال: ولكن لا بد للقرينة من كناية، فما هي القرينة هنا؟ قلت: هنا قرائن لا قرينة واحدة. بل قرائن يجب علينا أن ندرسها. فقال: وما هي؟ قلت: كيف يستعيز من فتنة المسيح ولا فتنة له الآن؟ وهل يستعيز رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء لا وجود له؟ وهل ينذر الأنبياء أقوامهم بما لا وجود له؟ فقال: إذن المستعار منه كل من كان طاهره الصلاح وباطنه الخداع والظلم والجور. فقلت: نعم، وذلك يشمل الدجال الحقيقي متى ظهر، ويشمل كل دجال من المستعمرين للبلاد، ومن الشيوخ الجامعين في الإسلام وغير الإسلام، فكل هؤلاء دجالون، لأن أحدهم يظهر العلم وليس بعالم، ويظهر الزهد وليس بزاهد، والأمم المستعمرة تجعل أنفسها داخلية لإصلاح البلاد إنما هي تجمع العلم عنهم.

كل هؤلاء استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم وتستعيز نحن. فهم في ظواهرهم أشبه بالمسيح ابن مريم، يريدون السلام العام، وفي الحقيقة لا يريدون إلا تسخير غيرهم لهم ولقد ابتليت

أمتنا يقوم من هؤلاء . فكثير من القائمين بالملك في الأزمان القديمة كانوا لا يريدون إلا العلو على الناس ، لا أنهم يريدون الخير للأمة . نعم الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم اجتهاد ، ولكن الأمم المتأخرة كثر فيهم طلاب الملك والرتاسة . وأنت ترى آثار ذلك الدجل في الجبهة من الشيوخ الذين يحملون الأعلام ويدقون الطبول . كل ذلك آثار من آثار أسلافهم الذين كانوا يفعلون ذلك لأجل الملك . ولقد أحسن صنعا مصطفى كمال باشا في تركيا ، إذ أخرجهم فقاموا بأعمال تنفع الأمة ولم يبقوا عالة عليها ، كما هو حاصل في بلاد الهند . وقد تقدم مقال مطوك شارح للأولياء الهنود في سورة « الأحزاب » عند آية : ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا ﴾ [الآية : ٤٥] البخ ، ذكرته هناك ليعلم المسلمون أن هذه الطوائف التي جعلت الدين مصيدة سبقنا بها البراهمة فافرقوا هناك ، ومستحيل أن ترتقي الشعوب الإسلامية إلا بالاطلاع الواسع حتى يزحوا هذه الأوهام ، ولم نر أمة من أمم العرجة دخلت بلاداً إسلامية كبلاد السودان أو بلاد شمال أفريقيا إلا اتخذت هذه الطوائف أعواناً لها ، لماذا هذا ؟ لأنهم إخوان شركاء في الصيد .

للمستعمرون من أوروبا كالآساد والنمور ، وهؤلاء الشيوخ كالذئاب وكالخدات ، فإنها تأكل فضلات أولئك المستعمرين . ولقد أخبرت منذ أيام أن رئيس طائفة كبيرة من الصوفية ببلاد المغرب قد تزوج امرأة فرنسية . إن فرنسا تعرف كيف تؤكل الكتف . إن أوروبا - كما يقول غاندي مصلح الهند - أشد خطراً من الشيطان ، وما أكذب الشيطان إذا شر شره وهو يذكر الله . وبعبارة أخرى نقول : إن الأحاديث الواردة في الدجال يراد منها ما هو حاصل الآن فعلاً في بلاد الإسلام ، حتى يقول المسلم : « اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ، ومن عذاب النار ، ومن فتنة الحيا والمصاة ، ومن فتنة المسيح الدجال » ، فهذه الفتنة كلها حاصلة ، والمظهرون الصديق والإخلاص في العالم وهم كاذبون كثير أفراداً وأممًا . فهؤلاء الشيوخ يقولون للناس : واطبوا على الأوراد صباحاً ومساءً فقط ، ولكن لا يحبونهم في العلم لأن أكثرهم جهلاء ، والمتعلمون منهم كالتعلمين من أهل أوروبا يقولون : إذا تعلموا تعالوا علينا . وهذا المقام تقدم شرحه في مواضع كثيرة من هذا التفسير ، مثل ما جاء في سورة « الكهف » عند آية : ﴿ وَمَا كُنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ غَضَبْنَا ﴾ [الكهف : ٥١] ، وفي سورة « إبراهيم » في آخرها ، وفي سورة « سبأ » عند آية معجزة الصعفاء والذين استكبروا مثل ما هنا وهكذا .

فقال : لقد أشرح صدري لهذا الجواب ، ولكن بقي أمر واحد وهو : كيف يقول ابن عباس : إن اليهود يتخيلون ملكاً يكون لهم على يديه ، فهل هذا له أثر . فقلت : إن أمر اليهود لا يخرج عما قرناه . إنهم الآن مشتتون في كل أمة من الأمم ، وهم أذكاء جداً ولهم تاريخ مشهور ، فهم يحافظون على مجدهم ، ولا أمة في الأرض تضارعهم في هذا ، لأن التوراة قد ملئت بأخبار أسلافهم ، وهم قد أخذوا على أنفسهم أن يكونوا فتنة الأمم كلها ، كما نقلته في هذا التفسير منقولاً عن التلمود ، فلا تجد فيهم عالماً ولا حكيماً ولا سياسياً إلا وهمه موجه إلى خير أمته ، وإن هلك جميع الأمم . وأقرب شاهد على ذلك أن الذي أثار الحرب الكبرى في ألمانيا وأوروبا هم فلاسفة اليهود ، فإن تشبيه يهودي ، وهو الذي نشر فيها : إن الرحمة في هذه الأرض خطأ فلا يبقى إلا الأقوياء . وانتشرت آراء كثيرة في هذا

المعنى، فقامت الحرب بين الأمم كلها ثم هم أنفسهم لما رأوا أن ألمانيا أخذت تتصغر نشروا في طول البلاد وعرضها أنها أمة متوحشة، فثارَت الأمة على الحكومة، فسلمت ألمانيا لمن هم أضعف منها. وقد مضى على هذا نحو ١٣ سنة لآنا الآن في سنة ١٩٣٠ وإيقاف الحرب كان في سنة ١٩١٨، ونسمع أثناء طبع هذه السورة أن ألمانيا قامت تنفض الغبار عن وجهها، ويقول رجالها في الحزب الاشتراكي القومي فيها: الذي قام الآن فعلاً: لا يبقى يهودي في البلاد. لأنه مستحيل أن يكون يهودياً وألمانياً في آن واحد. هذا هو الذي يقال فعلاً عند طبع هذه السورة. وهما هي ذه ألمانيا يقوم شبانها في هذا الأسبوع فيحطمون زجاج مازل اليهود يريدون أن يجعلوا لهم السلطان على العالم كله ولو بطريق غير مباشر. ولقد أزاحوا القناع عن أمرهم أيضاً في مسألة فلسطين. فبعد الحرب التي أرغمت لها الكرة الأرضية وحصل الصلح، أخذ اليهود يطلبون أن تكون لهم دولة في فلسطين، وهذا من مكرهم وخداعهم وأيضاً إن القائم بأمر البلشفية في روسيا هم اليهود ولا ندري ما يتم في ذلك. فاعالم كله اليوم مخادع، وأكثر الناس خداعاً اليهود. ونحن نستغيث بالله من هذا الخداع.

وعلياً أن نسمى في رقي المسلمين بعلوم الأمم، ثم نكمل ما نقص من أخلاق غيرنا بعد كمال أنفسنا نحن. وإذا ذلك نعلم أجيالاً وأجيالاً يكونون صادقين لخدمة الأمم، فيذهب خداع الأمم بعضها بعضاً وأكاذيب السياسيين والدجالين وشيوخ الطرق وأكاذيب التجار، بل خداع الشهوات والبدنات، فهي ملحقات بخداع الدجالين، لأن الإنسان مخلوق مسكين تخدعه شهوته ويخدعه غصبه ويخدعه نقص علمه وتخدعه الأمم ويخدعه الشيوخ الجاهلون. ولست أقول: إن شهواتنا من قبيل الدجالين. كلا، بل أقول: إنها ملحقات بذلك مقية عليه. فلنجد نحن المسلمين في العلوم لساوي الأمم، ثم نسير على صراط مستقيم للنمهيدي إلى السلام العام بين الأمم الذي عبر عنه بزمان عيسى ابن مريم، ولن يكون زمان المسيح إلا بعد أن يقتل الدجال. إذن لنقتل الدجل من بلاد الإسلام أولاً، ولن يكون ذلك إلا بالعلم، وبعد ذلك نقتله من الأمم، ثم يكون السلام العام، وهذا هو المقصود، فليس في هذا أيها الذكي إنكار للمسيح على حسب لفظ الأحاديث ولا للدجال على حسب لفظها، وإنما الذي يجب علياً نحن أن نعمل من الآن لهدم أركان الدجالين وثرية النفوس ليصلح العالم ونعم السلام. هذا ما أدين به، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

فلما سمع صاحبي ذلك قال: لقد نطقت بعلم وأفدت بفهم وشرحت صدري، ولكن ما تقوله من السلام العام وأنه يحصل بإمارة الدجالين وتعميم التعليم بعيد الحصول، فاضرب مثلاً مشاهداً أليس عليه. فقلت: أذكرك بما تقدم في أول سورة «يوسف»، ألم أكتب مقالة أحمل فيها على الحكومة المصرية لإهمالها حفظ الطيور النافعة. قال: بلى. قلت: ألم تأمر الحكومة بحفظ هذه الطيور قال: بلى، وتبلغ فوق (٣٠) عدداً منها أبو قردان والكروان والزقراقين الشامي والبلدي الخ. قست: فأيهما أنفع للناس. أكل أبي قردان وأكل هذه الطيور كما كان ذلك حاصلاً قبل منع حكومت أم إبقاؤها لتأكل الحشرات والدود فيتمو الزرع كما هو حاصل الآن. قال: بل إبقاؤها خير، وسنة منفعة أكلها إلى منفعة ما تناله من بقائها أقل من سبة الهواء إلى الماء من حيث الخفة، إذ تقدم أنه أحف منه (٧٧٣)

مرة تقريباً. وإذن تكون المنفعة في أكل تلك الطيور أشبه بالعدم فقلت: وماذا تقول في البقر والحاموس التي تساعدنا في الحرث والسقي إذا فرض أنه ليس لدينا غيرها إذا ذبحناها وأكلناها، أأكلها أم نبقها؟ فقال: بل نبقها كما نقي الطيور، ومن أكل هذه الطيور أو هذه الحيوانات المذكورة فهو أولى بأن ينسب إلى الحيوان من أن ينسب للعقل. فقلت: أحسنت، ثم قلت: انظر هنا ماء يسقي الزرع وهواء يتنفس فيه ويأخذ منه الكربون كما تقدم في سورة «يس» عند الآية ٣٦: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾. قال: نعم. قلت: وطيور تأكل الحشرات والدود، وفوات الأربع تحرث الأرض وتسقي الحرث. أليس كل هؤلاء تعاونوا على المزرعة. قال: بلى. قلت: وهم مختلفون صفات اختلافاً بياً. قال: بلى. قلت: فماذا تقول بالإنسانية العامة. أليسوا مختلفين أعماراً وأفراداً اختلافاً كثيراً أو قليلاً. قال: بلى. قلت: والاختلاف لعابيات كالاختلاف بين صفات الإنسان وصفات الطير والهواء، والنتائج تتبع ذلك الاختلاف. قال: نعم. قلت: أفليست الدنيا كلها مزرعة واحدة. وبينوا آدم إذا قتل بعضهم بعضاً يكونون في سخافة عقولهم أشبه بهؤلاء الزارعين الذين ذبحوا أبا قردان وأكلوه، وذبحوا البقر والحاموس، وحرموا الزرع من تلك المنافع فأصبحوا خامسين. قال: بلى والله حسن جداً. إذن الإنسانية للآن في غيبة النقص قلت: نعم وكمالها بذبح الدجل والاستعمار، فهذا الشيخ الذي يقول للتلميذ: اتبعني واترك كل علم غير ما أقوله لك، مريداً بذلك إيقاف عقله، أشبه بالفلاح الذي ذبح أب قردان لأكله ونسي أنه هو الذي يأكل حشرات حقله، وهذه الأمم المستعمرة التي تذلل الشعوب ليدوم خضوعهم هم أشبه بذلك الفلاح أكل الطيور وذبح البقر والحاموس وقعد يضرب أحماساً لأسداس. قال: ما هذا؟ إذن الإنسانية الآن بهذا البرهان سخيصة غيبة. فقلت: حقاً لا إنسانية. وهذا لا يزول إلا بأن يفهم المسلمون آيات هذه السورة ويعلموا أنهم هم المقصودون بانتشال الإنسانية من حقها وجهلها لأنهم ﴿خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] وأن اليهود لن يرجعوا عن إصلال الأمم ودرس القتل فيها، وكذلك أمم أوروبا لن ترجع عن إذلال الأمم فتصنع معها ما يصنع الملاح الفسي الذي يأكل أبا قردان ويدبح البقرة والحاموس اللتين تنفعانه في نمو زرعهم إلا بظهور الحقائق ظهوراً تاماً، ونشر الثقافة في الأمم والتحلي بالأخلاق العاضلة، وحين ذلك يفهم المسلمون سر قول ابن عباس في تفسير هذه الآيات وأن اليهود وغير اليهود لن يسلطوا على هذه الإنسانية، وأنها لا بد من ارتقائها، وأن الحرب ستزول ويكسر الصليب، لأن دياً اخترعه العقل الإنساني واجتلبه من دين البوذية لن يبقى إلا بالمبشرين وهم يحملون الصليب. فهذه وأمثالها ستختب وطأنها وتعرف الإنسانية الحقائق، ويكون الناس إخواناً في نفس الحياة، إنعما مثل المستعمرين الذين يفشون الجهل في الأمم والشيخوخ الذين يتاجرون بالدين كمثّل من رأى صبيّاً يرضع من ثدي أمه، فحكم بأن لا يترك هذا الثدي أمد الحياة، وهو يرى ويعلم أن هذا الطفل له أدواراً ثلاثة: دور الجنين ودور الرضاعة ودور الاستقلال في الطعام والشراب، فاقصر المريد على قراءة الأوراد أشبه باقتصار الطفل على لبن أمه أمد الحياة، واقتصر الأمم التي استعمرها الأجنبي على أن يكونوا خدماً وقد قتلوا ذكاءهم أشبه بذلك الصبي الذي لا يترك لبن أمه، فهؤلاء وهؤلاء قد حرموا فوائد عظيمة فقدتها الإنسانية بتأخيرهم رقي غيرهم، وكتابتها

العزير وتفسير ابن عباس يدلان أن الإنسانية ستأخذ حظها، ولا يتم إلا بالسلام العام وبقتل المسيح الدجال، ولا يعيش في الأرض إلا الصادقون المخلصون. ألم تر إلى قوله تعالى: ﴿يَا نَصْرُ رَسُولَنَا وَكَذِبِمْ﴾، ﴿أَمْتُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [غافر: ٥١] أي: النصر ليس قاصراً على الحياة الأخرى، (دون) ولنشر لاسانية كلها بالنصر وأنهم يصلون للسلام العام، لأن دين الإسلام وأمة الإسلام المستقبلية ستتصير في هذه العقيدة العيسوية المحمدية وتقتل الدجل وتحبي السلام العام الذي يقوله المسلم في عبادته. فلما سمع صاحبي ذلك قال: ما أجمل هذا المقال، وما أبهج العلم، وما أسعد العلماء، ولكنني أريد منك زيادة إيضاح في موضوع الدجالين.

فقلت: أيها الذكي اقرأ ما تقدم في آخر سورة «المائدة» عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا أَنتَ لِبَلَّاسٍ أَبْخَذُوكَ وَأَمَّا الْفِتْنَةُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ١١٦]، ثم انظر كيف كان هذا الدين منقولاً من «دين خريستا» ومن «دين بوذا» بالهند، أحدهما قبل الميلاد بمئات السنين والآخر قبله بآلاف السنين، وتأمل فيما كتبه هالك نجد أصول الدين منقولة بالحرف الواحد وهي هناك وضعة أيما إيضاح، وعلى هذا نرى هذا الدين له مبشرون قائمون بأمره، محافظون على تعاليمه، ومن عجب أنهم يتصرفون فيها تصرفاً مريباً، ومن أقطعهم أن الحرافات التي عمت الكرة الأرضية الآن هم المشيرون بها وهم القاتكون بالأمم، وهذا مخالف لنص هذا الدين على خط مستقيم. ولقد جعل مشروهم الدين آلة لتمزيق الأمم وزلزلة العقائد، حتى إن فتح مصر لبلادنا المصرية لم يتم إلا بما اتخذوا لذلك من مبشرين زعزعوا العقائد فدخلت جنودهم البلاد بعد أن دخلت شرورهم وسمومهم القلوب وهما هي ذه فرنسا ترحب بالدين خارج بلادها لإضرار عقائد الأمم، ولكنها تضطهده في داخل بلادها، علماً منها أن تعاليمه ضارة بنظام بلادها. وبالجملية فالديانة المسيحية الآن أحولة لاصطياد النفوس وقنابل لتفريق الجموع. اليس هذا هو أثر من آثار المسيح الدجال. وأي دجل أعظم من هذا. ونظرة في المقالة الآتية التي سطرها أحد الفضلاء في مجلة «جمعية الشبان المسلمين» تكفي لتبيان ما قلنا، وذلك في عدد نوفمبر سنة ١٩٣٠ وهذا نصه:

من كان بيته من زجاج فلا يوجم الناس بالحجارة

يحكى أن سائحاً إنجليزياً رأى صينياً يصنع صحباً من الأرض المطبوخ فوق قبر، فقال له متهمكماً: متى تظن أن قبرك يقوم ليأكل هذا الأرض؟ فأجابته الصيني بقوله: يكون ذلك متى جاء فقيدكم يستشق روائح الأزهار التي تضعونها على قبره.

هذا الرد الطريف المسكت ذكرني بكلمة لصيني آخر عن أعمال المبشرين في الصين فيها نفس المغزى وهو: إن من كان بيته من زجاج فلا يوجم الناس بالحجارة. كنت قد قرأتها من زمن بعيد، ثم رأيت أن أنقلها اليوم لقراء مجلة الشبان المسلمين كردّ خالص على ذلك الاختلاق، وتلك التقرير الوهمية التي يدعيها المبشرون عن انتشار المسيحية في أنحاء العالم، وتراجع الإسلام تحت ضغط انتشارها، باعتبار أن الكلمة صادرة عن رجل يتكلم بلسان ربح سكان المعمورة، وهذه هي: لأي غرض جاء إلى بلادنا هؤلاء المبشرون؟ هم يقولون إنهم حاووا بدين يرون فيه لنا أسباب السعادة في

الدنيا والآخرة . ويسمون هذا الدين بالدين المسيحي ، ولأننا لم نكن في حاجة لثل هذا الدين بالمرة لأنه في نظرنا دون شريعة كونفوشيوس وبوذا ؛ لم يستطع المبشرون مدة أربعة عشرة قرناً أن يؤثروا به فينا ، إذ لا يوجد حتى الآن بين أمتنا التي يربو عددها على أربعمئة مليون نفس أكثر من أربعين ألف مسيحي صيني ، ولست بحاجة لأن أعرفكم هؤلاء الصينيين المسيحيين ، فهم الفقراء الذين لا يتقنون على كسب قوتهم . ولذلك صاروا مسيحيين ، لأن المسيحية لديهم هي العيش ، ولم يستطع المبشرون رغماً عن الجهد الجسدي استمالة رجل ذي شأن ككاتب مطمح أو موظف أو تاجر أو أي ذي حرفة ، ولم يجتمع حولهم غير التمساء والمتشردين . وكيف يكون الأمر غير ذلك ما دام بوذا قد علمنا كل ما نحاول هؤلاء تعليمه لنا مرة أخرى ، وما دامت فلسفة كونفوشيوس أكمل وأجمل قانون عرفناه انفضيلة والأخلاق حتى اليوم .

على أن أساس الديانة المسيحية وحده يكفي لإبعاد كل ذي تفكير حر عن المسيحية ، وإنني أترك لكم الحكم على صحة قلبي هذا . يقول المسيحيون : إن الله أراد في يوم من الأيام إنقاذ العالم ، وبأنه القادر على كل شيء ، ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يسر ٨٢٠] ، كان يجوز أن يظهر رغبته في إنقاذ العالم بكيفية بسيطة ، ولكن الأمر لم يجر بهذه البساطة ، فهم يقولون : إن الله الذي كان واحداً فرداً رأى أن يصير ثلاثة مع بقائه فرداً ، فليذهب ذلك منكم من يستطيع . وكانت نتيجة ذلك أن الله ردى بكراً من بنات آسيا غلاماً ، وهذا العلام صار رجلاً وإلهاً في آن واحد ، فما هذه التعقيدات والإشكالات . إنني أسألكم هل يوجد صيني سليم العقل يقل هذه القصة ؟ أليس هذا وحده يفسر لنا لماذا لم يجد المسيحيون سبيلاً لنشر دعوتهم في هذه البلاد التي تترك الحكومة فيها للشعب حرية تامة في التفكير في مسائل الدين ، كما أثبت ذلك القسيس هوك . إلى جانب هذا نعلم أن المسيح « نبي البيض » دعا قومه إلى التسامح والرحمة والغفران - كما فعل كونفوشيوس من قبل - وأوصاهم بأن يعيشوا مع الناس في سلام ، وأن لا يعملوا مع الغير ما يريدون أن يعمل الغير معهم . فهل المبشرون يسمعون الشريعة التي يريدون إدخالها بيتنا . كلا . فالدين ما هو إلا وسيلة في أيدي هؤلاء القسوس الذين جاؤوا لإنقاذ أرواحنا - كما يقولون - بغير أن يطلب ذلك منهم ، لأنهم كانوا الطلائع لغيرهم من مواطنيهم ، وهم التجار الذين ظننا أنهم هم الآخرون أتوا لتبادل المنفعة معنا ، فقابلناهم بكرم ولطف ورحابة صدر ، في ماذا قابلوا حسن صنيعنا ؟ قابلوه باحتلال الخهات التي يسكنونها من الأراضي الصبية ودعوا أنها ملك لهم ومحكومة بقوانينهم ، ومحال أنهم كانوا يقبلون ذلك في بلادهم لو ادعى صينيون ما هنالك مثل دعواهم ، فتركاهم مع ذلك وشأنهم ، ولكنهم ما لبثوا أن أصبحوا لا يطاق لهم وجود ، لأنهم أرادوا أن يكونوا هم السادة أصحاب الأمر والهي ، وأن تكون نحن أرباب البلاد خدماً لهم يحكموننا بالقوة والإرهاب الخ ، وهي كلمة طويلة نكتفي منها بما تقدم . والذي يلفت النظر فيها بنوع خاص هو أن المسيحية التي يدعي المبشرون أنها تنتشر في أنحاء المعمورة ، وأن الإسلام يتراجع تحت ضغطها لم تستطع بعد جهد استمر نحو ١٤٠٠ سنة أن تجتذب إليها رجلاً واحداً ذا شأن في بلاد الصين ، وإن كانت فارت بعد ذلك الجهد بأربعين ألف مسيحي صيني ، لا أظن أن العالم المسيحي الأبيض يعجب بأخوتهم

لأنهم - كما يقول الكاتب - أناس ضحكوا على ذقون المبشرين ليأكلوا «عيشهم»، والمبشرون من جانبهم يضحكون بهم على ذقون من يمدونهم بالمال ليعيشوا هم الآخرون. فالإسلام لا خوف عليه من تهديد المبشرين ومراحمهم.

زعم الفرزدق أن سيقتل مريعاً أبشر بطول سلامة يا مريع

ما دام هذا الدين السمج الذي كحل الحرية الصحيحة للناس في حدود الفضيلة وحرر النفس البشرية وساوى بين الناس؛ فلم يفضل أبيض على أسود أو أحمر أو أصفر إلا بالتقوى والعمل الصالح. لا خوف عليه وهو دين الحرية والديموقراطية من طغيان الدين المسيحي عليه. ذلك الدين الذي يحتفل بأبناء البيض - في بلاد المدنية والعدل والحرية أمريكا، معقل رجال الدين ومصدر المبشرين - بتعذيب إخوانهم ومواطنيهم المسيحيين السود، ونحن نتحدى كائناً من كان من المبشرين في مشارق الأرض ومغاربها أن يكذب هذا الخبر الذي نورد هنا، وهو هذا:

احتفل أميركيو ولاية نيويورك في مدينة نايلور بتعذيب زلجي اسمه «دان دافيز»، فلما شد وثاقه إلى شجرة بعد التعذيب الوحشي الشديد لإحراقه حياً، توسل «دافيز» المسكين إلى ذلك الجمع المحتشد من الرجال والنساء بعبارة مؤثرة تستدر الدمع، أن يتقدم واحد منهم ليقطع عنقه قبل أن يسام ذلك العذب الأليم، فقال: «إني أرجو أيها السادة أن يكون بينكم رجل عامر القلب بالمسيحية فيتقدم ليقطع عنقي ويريحني من هذا. فكان جواب الإنسانية المسيحية البيضاء على هذا التوسل رنين ضحكات السخرية والاستهزاء من الجنس اللطيف والجنس الخشن سواء.

نعم. لا خوف على الإسلام من طغيان المسيحية التي دعائها المبشرون. إنما الذي يهم جماعة الشبان المسلمين أن ينفقوا عليه «هو أن الدين أصبح وسيلة في أيدي المبشرين يسترون تحت ثوبه مفسدة عمرانية اعتقادية تنقل مع الأجيال، وحسب القراء أن يطلعوا على تصريح رئيس وزراء فرنسا سنة ١٩٠٠ المسبو ولدك روسو عن هذه الطائفة، في خطبة علنية أمام مجلس النواب حين ذاك حيث قال: إن اختلاف التربية والتعليم باختلاف المدارس بين أهلية ودينية أحدث في النشء الفرنسي فريقين مفترقين قلباً وقالباً ومبدأً وغاية، وفريق يحب فرنسا ويخلص للجمهورية ويعاهد نفسه على الصدق في خدمتها، وتأييد ذلك النظام الذي اختاره الشعب، وفريق تربي في حجر جماعة تحذوا لباس الدين رداء رياء ورواء خداع، يربون الأبناء على كراهة الجمهورية ويثبون في نفوسهم مبادئ تناقض مبادئنا.

واكتفى بهذا البيان على أن يترك التعليم حراً، ولكنه أقفل أبواب الوظائف الحكومية في وجوه خريجي مدارس تلك الجماعات، ثم ظهر بعده من لم يكشف بذلك، بل قضى بإقفال مدارس الرهبانات صيانة للأمة مما يهدد حكمها الثوري ونظامها الدستوري الذي أراقت في سبيله الدماء الغريرة، حتى ظهر من انتصر للرهبانات. ولا يهمنا نحن وجهة نظر كل فريق منهم، إنما نورد هنا خلاصته. فمهم كاتب من كتاب الفريق الثاني وهو المسبو «دريمون» في جريدة «الليبر بارول» في سنة ١٩٠٢ حيث قال: في ألمانيا التي لا يحكمها أصحاب البدع والحمقى يتصرف ولادة أمورهما مع الرهبانات بغير ما تصرفنا به، ويعملون معاً تقيض ما عملنا، فإن جيراننا الألمان لما علموا علم اليقين أن المبعوثين أقوى

العوامل السياسية والتجارية تأثيراً وأحمدتها أثراً، أمدوهم بعنايتهم وأظلوهم بحمايتهم . إلى أن قال : فلم يمهّد للإنجليز سبيل فتح مصر إلا المبعوثون الإنجليكان . فإذا كان باقياً هناك من لم يرل يتكلم باللغة الفرنسية فإنما الفضل في ذلك يرجع إلى مبعوثينا الفرير أساتذة المدارس المسيحية الذين حافظوا على اجتذاب بعض القلوب إلى فرنسا . نعم . ليست العبرة بكلام هذا ولا بكلام ذاك من حيث وجهة نظر كل منهما ، إنما العبرة بمدلول كلامهما حيث كشف لنا كل منهما سوءة من سوءات المشركين ، ونبهنا إلى جانب من جوانب الخطر الذي يهدد الجنس الشرقي والإسلامي الملقى زمامه إلى هذه الطائفة ، على ظن أنها تقوده إلى مراقي العلم والفلاح . فليثق المسلمون الله في أبنائهم وخلفائهم من بعدهم ليتدبروا في كلام الرجلين ، حيث يظهر بوضوح جناية المبعوثين الدينيين ومدارسهم على الشيء ، وليس لهم علينا حجة بعد إيراد شهادة شهود من أهل المشركين عليهم ، والظاهر أن الفتنة الأخيرة المدافعة عن الرهينات قد انتصرت ، فهاهي فرنسا اليوم تشهر في وجه الإسلام سيوف الاعتداء على العقائد بتعطيلها الشعائر الإسلامية في بلاد المغرب ، وإقفالها محلات عبادة المسلمين في نفس الوقت الذي تنشر المدارس التي تلبسها ثوب التعليم وشر الثقافة ، وتستتر تحت هذا الثوب نفس الفكرة التي أجرى الله بها لسان المسودر يعون فظهرت الحقيقة .

أما الدين الإسلامي نفسه ففرنسا وغيرها تعلم علم اليقين أنه طود شامخ ثابت بمبادئه الإنسانية سام بتعاليمه الروحية فإن جيوش المشركين الذين غملاً بهم الدنيا لن تقوى على زحزحته عن موضعه قيد شعرة ، ولكن حب الاستعمار هو الذي يدفعها إلى ركوب هذا المركب الحشن ، لأنها ترى في تعاليم الدين الإسلامي عقبة في سبيل الاستعمار ، ولكن لتفهم فرنسا أن نيتها مضحكة ، وأن المسلمين اليوم خيرهم بالأمس ، انتهى .

فلما سمع صاحبي ذلك قال : لقد شرحت صدري . فقلت : الحمد لله رب العالمين . وإلى هنا تم الكلام على سورة « غافر » وذلك صباح يوم الخميس ١٦ أكتوبر سنة ١٩٣٠ .

تفسير سورة فصلت
هي مكة
آياتها ٥٤، نزلت بعد غافر
هذه السورة خمسة أقسام:

القسم الأول: في تفسير البسملة.

القسم الثاني: في التوحيد وذكر بدء الخلق، من أول السورة إلى قوله: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

القسم الثالث: في ذكر إهلاك بعض الأمم التي كفرت كعاد وثمود الذين هم أقرب إلى المرسل إليهم دياراً ولغة وعوائد وتاريخاً، من قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ﴾ [آية: ١٣] إلى قوله: ﴿فَاتَّخَذْتَهُمْ صُفْعَةً الْعَذَابِ آهُونٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ وَتَجَنَّبْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَخَفَّوْا يَشْتَرُونَ ﴿١٤﴾.

القسم الرابع: في ذكر الحشر وشهادة الجلود والحواس واختصاص الناس مع أعضائهم والقرناء وإضلالهم، وأنها يتتابعون في العذاب كما تتابعوا في الافتداء وتناسى عقولهم، ثم إذا ظهرت الحقيقة تنابذوا وتناكروا وتعادوا، وإتباع ذلك بالتواء والتحاب بين العوالم الطاهرة من الملائكة وعوالم الإنس وكيف يبشر الأولون الآخرون قائلين لهم وقت الحياة وعند الموت: لا تخافوا مما ترعدون عليه، ولا تحزنوا على ما خلفتم من الأبناء والأهل والأولاد، فتردون الجنات، وتناولون أعلى المقامات في ضيافة الله وإكرامه. ثم وصية المؤمن أن يكون هيناً ليناً، رحيماً ودوداً عفواً، يتألف أصحابه ولا يشترم بهم ليصبحوا أصحابه، وذلك لا يكون إلا بالصبر والاحتمال وحسن الخلق والتواضع والتألف، وأن يستعبد بالله من قرنه السوء من شياطين الإنس وشياطين الجن إذا وسوسوا له ومزغوا بينه وبين أصحابه وفتحوا له باب الشر والنزاع والشجار، وذلك من قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ﴾ [آية: ١٩] إلى قوله: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

القسم الخامس: من قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذَاتِ الْبَيْتِ الْأَيْلُ وَالْهَكَارُ﴾ [آية: ٢٧] إلى آخر السورة. فذكر الشمس والقمر وبهجتهما ومافعتهما، وأن ذلك لا ينبغي أن يوقف الهمم عندهما عبادة وسجوداً، لأن الإنسان لم يخلق في هذه الدنيا إلا للرفق، ولا رقي إذا وقف عقله عند مصبوع أرضي كالأصنام أو مصبوع إلهي كالشمس والقمر، فإذا وقف العقل عند أحدهما سواء أكان صنماً أو جرمًا

مضيئاً باهراً، كان ذلك المعبود حاجزاً بينه وبين ارتقاء عقله، وكيف يبحث عن الأجرام السماوية النديعة التي شمسنا بالنسبة لها صغيرة جداً، كيف يبحث عنها إذا كان يرى أن الشمس أكبر وأعظم الأشياء لأنها معبودة، والمعبود يفوق كل ما سواه، فإذا تكوّن الشمس أعظم موجود، فإذا عنّ لعالم فلنكي أن هناك شمساً أكبر منها صدّه الدين عن ذلك الاعتقاد، فقال بالك إذا رأى هناك (١٠) آلاف مليون من الشمس، أصبحت شمساً بالنسبة لها كبرتقاله بالنسبة لبطيحة بل قنعة، فضلاً عن شمس لا تزال محجوبة عن الأنظار، هذا هو مقصود الديانات ومقصود القرآن ومقصود العلوم، إن الله قد أرسل إبراهيم الخليل فدكّ صرح عبادة الشمس والقمر والكواكب، ونمّم هذا نبيا صلى الله عليه وسلم فابتلقت العقول بعد أن كانت محصورة أيام العاصيين في عبادة كواكب معلومة، وحجزت العقول ومنعت من الاطلاع على عوالم لا نهاية لها.

ثم أتبع ذلك بما يفيد: إنكم يا أهل الأرض لستم شيئاً مذكوراً بالنسبة لعوالمنا الأخرى الروحية فإذا أبيتكم يا أهل الأرض أن تعبدوا ربكم لينسج لكم المجال في رقي عقولكم لتخرجوا من العالم المادي فاعلموا أن هذه السماوات والشموس والأقمار والتوابع ليست خالية من السكان، إن هناك عوالم وهي الملائكة، والملائكة صفوف وكلهم يعبدوني، فإذا لم تبلغ مراتبكم هؤلاء فأنتم وشأنكم.

فكم هالك من عوالم تسبح ربها عاكفة على السجود له والقيام بأمره ولا يسأمون، بل عبادتهم بشوق وتوق وحب لاقتراب نفوسهم من ذلك الجمال الأبهى، كما أن الشمس والأرضين دارت طائفة بنوع الحاذية، وإذا ظننتم أن أرضكم الحقيمة الصغيرة قليلة الشأن هي التي حظيت بالعقول والعلوم، وأن العالم كله محروم منها؛ فكبروا أربعاً على عقولكم وادفنوها في الثرى، وكيف تطون ذلك وأنتم ترون أن البحار التي زاد عمقها عن مائتي قامة وصوء الشمس محجوب عنها قد خلقنا فيها عوالم من سمك وسرطان، وأعطيناها كل ما تحتاج إليه، وأضأنا لها بضوء تصرفه على مقدار حاجتها وتطعمته متى شاءت، وتوقده متى شاءت، وتطارد فريستها بهدايته، وتخلص من عدوها أنى شاءت، فتظهر نورها الوهاج أمام عينيه كي تبهره ثم تختفي وهي أمامه، فإذا فعلت ذلك في قرار بحاركم الذي يصل إلى ما يقرب مائتي قامة، ولا أنره يكون بلا حياة؛ فهل أضر الشمس العظيمة التي شمسكم بالنسبة لها لا تعد شيئاً مذكوراً فضلاً عن أرضكم المحقورة الضعيفة التي خلقتكم فيها زمناً ما لأنقلكم إلى عوالم أخرى تستأهلونها بما فطرتم عليه في هذه الأرض من الأخلاق والأعمال أسمى بعضها بالجنان وبعضها بالنيران. كلا. فإنا لم أدع عالماً حقيراً كأرضكم ولا عالماً عظيماً كالشمس العظيمة وتوابعها إلا أسكنت فيه عالماً يليق به، وكلما كان المسكون أرقى كان الساكن فيه أعلم وأعظم وأقرب إلى ربه، كما تقرب حاسة العين والسمع من العقل، وتعد عنه حاسة اللمس بعض السعد، إن العين والسمع يعرفان القريب والبعيد، واللمس لا يفقه إلا القريب

فأنتم يا أهل الأرض أشبه بحاسة اللمس لأن علومكم مادية، والعوالم الأخرى يقرب سكانها من ربهم لبعده نظرهم وكبر عقولهم وتشبههم بربهم وهذا ما يأتي من قوله تعالى ﴿يَسْجُدُونَ لَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨].

ثم ذكر أن الأرض إذا نزل عليها الماء اهترت وزادت وتزخرفت بالنبات، هكذا تحيا النفوس بالبعث كما تحيا الأرض بانزال المطر عليها. ثم ذكر أن هذا القرآن محفوظ لا يتطرق إليه الخلل تذكراً للأمم الأرضية الضعيفة لأنه نزل بحكمة، وهي نعمة على الناس يستحق مسديها حمدهم له، وأن للأمم المدعوة لهذا القرآن تقابله بما قابلت به الأمم السابقة أياءها، لأن أهل الأرض مغمسون في المادة ضعاف العقول غالباً ألتههم الشهوات عن الحكمة لاقتراهم من عالم الحيوان والنبات، وهذه جيلة فيهم، والله سبحانه سيجازي المسيء والمحسن منهم بما هو أهل من عقاب وثوب، ثم إن هذا القرآن لو نزل بلغة غير العربية كما يقترح بعضهم لكان ذلك بدعاً، فيقال: نبي عربي وقرآن أعجمي، فتقوم حججهم عليه، ويقولون: في آذاننا وفر، كلا. بل الأمر واضح، نبي عربي وقرآن عربي تسمعه أمة عربية، وتنقله الأمم ثم تدبج لعتها وينتشر دينها وتقوم دول بها، ولا يصح ذلك إلا إذا كان بدعة العرب، ثم أبان أن أمر الساعة كأمير خروج الثمرات من أكمامها وكأمر وصبغ الحوامل، فهذه الأجسام الأرضية الإنسانية تحس أرواحاً ترمى في الأرض بالخير والشر، وتتحن بالعم والتقم والبلايا والرزايا وترسل لها الأنبياء ويخلق فيها العلماء، فتفتح الأجسام عن أرواحها بالموت كما تفتح الأكمام عن الزهر والكفر عن الطلع والحامل عن الطفل. فالأجسام بالموت تتمخض كتمخض الحوامل، وتبرز تلك الأرواح ظاهرة واضحة على حسب ما جلست عليه، كما يخرج الطفل حاملاً ما ورثه من أبويه وذويه ودولته وأمة في الدنيا، فيعيش على ما كان عليه في الرحم من تلك الموارد، ويتلقى كمال علومه في الحياة، فإذا مات فقد تمخض جسمه عن روحه، وأصبح في عالم جديد يحمل صفات وآراء وأخلاق، حتى إذا بعث برز هناك أمام الله والعالم بأخلاقه نفسه، كما برز الطفل في الحياة بما هو من جبلته. ثم قال: وهذه الأمور ليست بالطبع بل لا تحمل أنى ولا تضع إلا بعلمه، هكذا لا يعمل عامل عملاً ولا يحشر إلى جنة أو نار إلا بعلمه، لأن هذا نظام له قانون لا يتعداه.

ثم أخذ يذكر أخلاق أكثر النوع الإنساني، فوصفه بأنه لا يحب إلا الأمور المادية، فهذا نقص منها شيء بشئ مع أنه خلق ليهذب ويرى، وإذا أنعم عليه بنعم كثيرة وغمر بها اغتر وطمأن ذلك أمر دائم، وأن النعم الروحية والأخروية تابعة للنعم المادية الجسمية، ثم بشر الله النوع الإنساني لا سيما العالم الإسلامي قائلاً: أيها الناس، إني سأفتح لكم أبواب العلوم والمعارف والحكم، وأبني لكم استحقاق ناصعة واضحة.

وأولاً أفتح للمسلمين البلاد شرقاً وغرباً، وهذه دلالة صادقة على السوة المحمدية، كيف لا وأن النبوة تستلزم إيجاد الأمم وتربيتها، فدين يجمع أمة وتعيش أمداً طويلاً وهو ثلاثة عشر قرناً ويضم من الشرق والغرب آلاف الآلاف، إن ذلك للدليل على أنه من عند الله، لا سيما إذا كان الذي نزل عليه ذلك ادبين أمياً لا يقرأ ولا يكتب وهو في أرض قحلة لا صلة بينها وبين العلم.

وثانياً إن هذا القرآن قد فتح للناس باب قراءة العلوم والمعارف فانتشرت المكرة في العالم كله، وجاءت الحروب الصليبية فانتحشت أوروبا وطهرت العجائب الكونية وظهر علم الأرواح وعلوم النفس وهذه معجزة القرآن.

فهنا معجرتان : معجزة فتح البلاد على أيدي المسلمين ، ومعجزة ظهور العلوم في أوروبا التي أدهشت العقول وحيرت الأفكار . وقد ذكرنا كثيراً منها في هذا التفسير . فهذه العلوم هي نفسها آيات الله تعالى أظهرها الله كما أخبر القرآن .

والعلوم المذكورة قسمان . قسم في العلوم الطبيعية والفلكية وهي علوم الآفاق . وقسم في علم الأرواح وعلم النفس وهو علم الأنفس . وذلك كله معجزة القرآن . وإلا فكيف يقول : ﴿ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا فِي الْآفَاقِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ [فصلت : ٥٣] ، أوليس ذلك لنا نحن المسلمين الآن ؟

يقول الله : ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ [فصلت : ٥٣] . فليسمع المسلمون في أقطار الأرض كلام ربهم . هذا أوانه . يقول لكم : سأريكم آياتي في أنفسكم وفي الآفاق .

أيها المسلمون : هذه الآيات قد ظهرت وبهرت . ظهرت شمس وبهرت عقول . ظهرت علوم الكيمياء . ظهرت عوالم بديعة غابت عن عقول الأمم الماضية . ظهر ذلك كله . ظهرت أسرار النفوس وعلوم الأرواح . كلمت الأرواح الأحياء . كلموهم بما جاء به القرآن . قالوا لهم : إننا نعذب وننعم . قالوا لهم : إننا نألم لكن ذنب اقترعناه . قالوا لهم : إن العلم والأخلاق الحميدة هما المسعدان لما بعد الموت . قالوا لهم ملخص ما جاء في القرآن .

أيها المسلمون ، هذا هو ديككم يأمركم أن تدرسوا كل علم وتقرؤوا كل فن ، ويقول لكم الله : أي عبادي ، قد فتحت لكم أبواب الجنات في هذه الدنيا . فتحتها على مصراعها . انظروا تأملوا ما فيها من جمال . وأين هي الجنان التي أهرجها الله في الأرض . إن الجنان نتائج العلوم والأخلاق . والنيران نتائج الجهل والذنوب . يقول الله : ﴿ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا فِي الْآفَاقِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [فصلت : ٥٣] ، ولقد أرانا الله ذلك . كن آماؤنا أشرف خلق الله فملكوا الأمم لإسعادها . ولما سكنت ربحهم وغابت شمسهم خلفهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فلحقوا غيياً فأذلتهم الأمم . وهذه أيضاً من آيات الله التي أراها الله لنا .

أرانا آيات في آياتنا إذ أخضعوا الأمم . وأرانا آياته في أنفسنا في مصر والشام وسوريا والحجاز وفلسطين والعراق وبلاد المغرب وفي بلاد روسيا والهند وسائر أقطار الإسلام وفيما وراء البحار . خضعت أكثر هذه الأمم للفرنجية . أذاقها الله النكال . هذه من آيات الله تعالى لأنه هكذا أوعد الله الذين لا يفكرون .

أظهر الله علوم الكائنات من شمس وأقمار وكواكب صغار ومعادن وحيوان ونبات وجمال أرضي وعجائب حكمية وعلوم أرواح . كل هذا من آيات الله في الأنفس والآفاق ، ثم أيد ذلك بأن الله شهيد على كل شيء . فهو يحقق الأمور كما وعد ، وأنه عالم بالأشياء كلها ، وقد تم ذلك كله في هذا الزمان وسيزيد في الأزمنة المستقبلية .

إني لأدهش أيها المسلمون حينما أرى هذا كلام ربنا ، وأرى أنه ديننا ، وأقول في نفسي كيف يكون هذا دين أمة الإسلام والناس كلهم يرقون العلم ، أما هم فإنهم نائمون .

عجاً لامة أصبحت أشبه بملك أصم أعمى تقام له المحافل وهو غافل ، وتصرب له المدفع وهو نائم ، وتنصب له الحفلات وهو في سبات ، أو كمعروس أقيم له الاحتفال ونشرت الزينات وأشدت القصائد وهو تائه غافل لا يعي ما يقال ولا يدري .

يا قوم ، يقول ربنا : ﴿ سَتَرْنَاهُ عَنْ بَنِي آدَمَ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [فصلت : ٥٣] ، ويقول : إنه شهيد على كل شيء ، محقق للوعد ، والمسلمون لا يعلمون هذه الزخارف والريانات القائمة في الأرض والعجائب البارزة زفها الله إليكم ، استخرج الله منافع البر والبحر وكلم الأموات الأحياء . كل هذا أخبر به نبيكم صلى الله عليه وسلم ، فكيف تقام هذه الزينات وتنصب لكم الحفلات وأنتم في غفلات .

نعم إن المسلمين اليوم أشبه بملوك العباسيين في آخر أيامهم ، أو ببعض المماليك في الدولة المصرية إذ تقام لهم الحفلات باسمهم وتنصب لهم الزينات وهم مسجونون .
هذا ما جاش في نفسي عند تقسيم هذه السورة وهو كمختصر لتفسيرها ، فلأبدأ في تفسير هذه الأقسام فأقول مستعيناً بالله :

القسم الأول: في تفسير البسملة

هذه قد آخرتها إلى اللطائف وهي أول لطيفة من ست ، وذلك لأن فهم الرحمة هناك من حيث شمولها لما في السورة من العجائب يحتاج فيه إلى معرفة ظواهر تفسيرها ولذلك آخرتها .

القسم الثاني من السورة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ حَمْدٌ أَتْرَبُ مِنْ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ كَتَبْتُ فَصَلَتَ أَيْتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا بِقَوْمٍ يَعْمُونَ ﴿١﴾
بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢﴾ وَقَالُوا أَلَوْلَا بَنِي آدَمَ لِمَا نَدْعُونَا إِلَيْهِ
وَلَيْنَا إِذْ بَنَيْنَا وَفَرَّوْا مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ إِنَّمَا عَمِلُونَ ﴿٣﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُصْرِحِينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ
لَا يُؤْتُونَ الزُّكْوَةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَاذِبُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ
غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾ قُلْ أَطِيعُوا لَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا ذَلِكَ
رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٧﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ
سَوَاءً لِنَاسٍ أُولَئِكَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَقْبِيَا طَوْعًا
أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿٨﴾ فَفَضَّلْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا
وَرَبُّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظٍ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩﴾

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ﴾ هما حرفان وهما الحاء والميم وقد علمت أنهما في سورة «غافر» تشيران للحمد الذي اكتنفهما، والنتيجة أنهما ترشدان إلى اقتناص سائر العلوم، هنا ملخص ما مضى في هذا التفسير، إنما لكل سورة مزية، والمزية التي في هذه السورة غير التي مضت، فانظر إلى ما سألقيه عليك، انظر كيف يذكر الله «الحاء» و«الميم» المذكورين في قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [فصلت: ٢]، ف«الحاء» و«الميم» في كل من الاسمين، وكيف يقول: ﴿نُزْلًا مِّنْ غُفُورٍ رَّحِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٢]، وكيف يقول: ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [فصلت: ٤٢] ف«الحاء» و«الميم» في الحمد والحكمة والرحمة المذكورات في هذه السورة.

ولا جرم أن الحمد أعم هذه المعاني لأنه لا يكون إلا على نعم، ولا نعم بحمد عليها إلا إذا عرفت، ومتى عرف الإنسان أن الله رحيم ورحمته شملت العوالم العلوية والسفلية رحمة مصحوبة بالحكمة لا كرحمة الأمهات، بل هي كرحمة الآباء مصحوبة بشدة للتوازن والمحافظة عليها. متى عرف ذلك حمد الله، فإذن يرجع الأمر للتنبه على العلم، لا سيما أن «الحاء» و«الميم» في الحمد قد جاءا في أول الكلمة متتالين، فأما في الحكمة والرحمة فليسا كذلك، فرجعت هذه السورة كما لتي قبلها مع تفصيل في هذه.

ألا ترى كيف ذكر بدء الخلق، وأنه نظم السماوات والأرض وأودع فيها الأقوات والأرزاق، وأعطى كل شيء خلقه، وأنه أمر الأرض والكواكب بالإتيان إليه، فأنت إليه بطريق الجاذبية لا بطريق القسر والقهر، وهذا الدوران مبني على الحكمة والنظام العجيب. وكيف زين السقف الذي فوقنا بمصابيح مضيئة مشرقة بهجة تسر الناظرين، فبينما الإنسان ينظر في حقله فيرى أرهاراً وأسواراً وجمالاً وبهجة، وماء لطيفاً شفافاً تظهر فيه الوجوه والطيور تحوم حوله، ويرى أنعاماً وأشجاراً وأنواعاً شتى من الثمار في الأرض، إذا هو ينظر فوقه فيرى سقفاً مرفوعاً مزياً بالصور الجميلة، والقناديل المعلقة، والرسوم البارزة، والوجوه الباسمة، والأوضاع المشوقة، والبهجات الشارحة للصدور، المنعشة للقلوب، المزيلة للغوم، المذكرة بالأحباب، المبعدة للنصب، المزيلة للغوب، الماجية لذوي العقول الشريفة، الملهمة لهم الجمال السارة المفكرين، المذكرة برب العالمين، المصفرة لحياتنا الحيوانية، المعظمة للحياة الملكية الخاصة بالكبراء الممنوعة عن الجهلاء المحجوبة عن ذوي الكبرياء تبرقعت عن الأغيار وطهرت للأخيار وازينت وابتهجت وأبهجت. ذلك من الرحمة التي ذكرها في قوله: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

ثم انظر إلى الحكمة التي بينها في السورة. ألا تراه بين أن قرناء السوء يوسوسون إلى أمثالهم، وقد زين لهم وسوستهم كما زين السماء لأصحاب العقول الكبيرة. ثم تراه يجعل الملائكة ملهمين للنموس الشريفة في الأرض كما يشيرونهم عند الموت وعند البعث ويسلمون عليهم. ليس ذلك للحكمة. فبدء الخلق رحمة. ووسوسة النموس الشيطانية إلى النموس الشهوية وإلهام النموس الملكية إلى النموس الغاضلة في الأرض من آثار الحكمة. ذلك أن الحكمة تقتضي أن يقرن الشيء بما يشبهه.

فالشياطين نوحى إلى أمثالها من الناس، والملائكة تلهم من يقرب لها في الخصال ليحققوا بهم بعد موتهم. ثم أضاف أن الملائكة يعرفون ربهم أكثر من أهل الأرض، فكانهم شمس تتبعها أرواحهم، فإنا رأيت شمسنا تتبعها السيارات والأرض وتوابعها ونحوها؛ هكذا تلك الأرواح الكبيرة تتبعها أرواح صغيرة في أرضنا وغيرها، فكانها تدور حولها كما تدور أرضنا حول الشمس، وكما أن أرضنا تستمد من الشمس النور؛ هكذا الأرواح الصغيرة في عالمنا تستمد العلم من أرواح فوقها أعلى منها بالإلهام أو الإلقاء في الروح، وهذا هو المقصود من قوله: ﴿قَالِ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٢٨]، وإنهم يتنزلون على أهل الأرض، يقولون لهم: لا تخافوا ولا تحزبوا وأبشروا. كل ذلك من الحكمة. ومن الرحمة أن الأرض تخرج البات فينتفع به أهل الأرض. ومن الحكمة أن ينزل القرآن باللغة العربية لمناسبة المرسل إليهم الذين هم أقرب إليه. ومن الحكمة مناسبة خروج الثمرات من الأكمام ووضع الإناء لقيام الساعة، فكلاهما صالح وثمرات لمقدمات.

وبعد أن ذكر آثار الرحمة وآثار الحكمة وأن كل منها مصاحباً للآخر ختم السورة بما يوجب الحمد وهو أنه يرينا آياته في الأنفس والآفاق. وإذا أرانا آياته فمعناه أنه يظهر العلوم والأسرار كما ظهر لك منه كثير في تفسير هذه السورة وغيرها، وبالعلم وانكشاف الحقائق يكون الحمد، لرجوع الأمر كله إلى معنى: ﴿حَمْدٌ﴾، لقوله: «حم» إشارة إلى الحمد، والحمد لا يكون إلا بمعرفة النعمة، والنعمة المذكورة في سورة منها ما غلبت فيها الرحمة وهي بدء الخلق وإنبات النبات، ومنها ما ظهر فيه الحكمة وهي وسوسة الشياطين لأمثالها، وإلهام الملائكة لتلاميذها وأتباعها، ونظام الأمر كله أنه يرينا الآيات، وهذا سبب في الحمد. حقاً إن هذه السورة روضات الحيات.

إن من يقرأ هذه السور يرى ألفاظها متشابهة ومعانيها ومتشابهة، وكأنه لا يرى شيئاً جديداً، فإذا أمعن النظر انفتحت له خزائن العلم والحكمة، كما يحصل عندما يسمع الإنسان قوماً يتكلمون بلغة لا يفهمها، فإنه يرى أن الألفاظ متشابهة ولا يفهمها إلا بحشها، وكما يشاهد جيشاً عرمرماً من بعيد فإنه يراه شيئاً واحداً لا اختلاف فيه، وكلما اقترب ظهر له تفصيله. وكما يرى الشمس والقمر وهو على الأرض فإنه يرى جسمين صغيرين، فإذا ارتقى بالعلم في الدنيا أو بعروج روحه إلى السماء وكان من أهل ذلك هاله عظمتها. هكذا هذا القرآن نرى أننا كلما توغلنا فيه ظهرت لنا علوم جديدة تبرز في ثيابه.

هذا ما استبان في معنى: ﴿حَمْدٌ﴾، فـ«الحاء» و«الميم» يعبران عن الحمد، والحمد يستلزم العزم. والمسلمون اليوم مخاطبون، وهم الآن أقرب إلى العلوم من كل زمان، لأن الله أراهم الآيات في أسلافهم وفيهم وفي الآفاق من العلوم والمعارف. فإذا قصر المسلم بعد ما يباه فإن الله عز وجل يخسف به ويأمناله الأرض، وذلك بالذلة والهوان ثم الانقراض، وهذا الأمر لا شك فيه وأصبحت موقفاً به كل الإيقان. وقوله: ﴿تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ أي: هذا تنزيل ممن عمت رحمته عظيمات الأمور ودقيقاتها في أكتاف السماوات وآفاق الأرضين. وقوله: ﴿يَكْتَتِبُ﴾ خبر بعد خبر، ثم وصفه بأنه فصلت آياته في معان مختلفة من عجائب خلق وإبداع صنع وإحكام نظم وإنزال غيث وإنزال وحي

والهام وإضاءة سقف مرقوع وتبيان الحقائق وإخبار بمستقبل العلوم ووعظ وأحكام وأمثال ووعيد ووعيد وبهجة للتناظرين، وهذا قوله: ﴿فَصَلَتْ لِمَثَلٍ﴾ أمسح ﴿قَرَأْنَا﴾ موصوفاً بوصفين: الأول: كونه ﴿عَرَبِيًّا﴾. والثاني: كونه ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾، ووصفه بأنه عربي من الإشارات العجيبة، فإن اللغة العربية اليوم لا يحلو محفل من محافل العلم شرقاً وغرباً من ذكرها، والترنم بحساسها، والقيام بشأنها، ومعرفة تاريخها، وتاريخ دينها، والبحث والتقيب عن أسرارها، وآثار أهلها، كما تقدم في سورة «سبا»، وأنت ترى المستشرقين في العالم الغربي مولعون بهذه اللغة، ولولا القرآن لم يكن لها هذا الشأن لقد اشتهرت الأمة العربية وما شهرتها إلا بالقرآن. لقد اشتهرت الأمة العربية وأصبح لها صيت عظيم ومجد كبير، مع أننا اليوم تحت قهر الأمم، ولكن القرآن العربي جمال لنا وزينة. يدعونا إلى الرقي والسلام. أليس من العجيب أن يخبرني أكبر طابع للكاتب في مصر وهو الذي تعهد بطبع هذا الكتاب أن تفسير الطبري لما طبعه لم يقدم على الاكتتاب فيه من مصر المسلمة إلا ثمانية عشر رجلاً، ولكن ألمانيا النصرانية قد اشترك منها ثلاثون فيه، ومن عجب أن أول ما طبع المصحف في العالم طبع في ألمانيا، وهذا سر قوله تعالى: ﴿عَرَبِيًّا﴾ مشيراً إلى صيت العرب وذكرهم بهذا القرآن، حتى طبعوا كتبهم ودينهم في مطابعهم فياليت شعري، إذا كان هذا شأن اللغة العربية عندهم وهم مسيحيون فما بالك لو كانوا مسلمين! هذا كله سر قوله تعالى: ﴿قَرَأْنَا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾. إن أوروبا اليوم فيها فحول العلماء، ولقد شاهدناهم وكاتبناهم فوجدناهم يدرسون اللغة العربية دراسة تامة، ويعرفون أسرارها أكثر من كثير من المسلمين، ذلك كله أشار له القرآن بقوله: ﴿عَرَبِيًّا﴾، وإلا لمعلوم أن القرآن عربي.

حكاية

كان أحد الملوك الإسلاميين وهو في سفره له سمير يحادثه ويلقي عليه المثلح والوارد والفكاهات وكان لا يتكلم معه إلا بحكمة، فبينما هما سائران إذ لهما بناء. فقال له: ما هذا البناء؟ فقال: هذا بيت عاتكة الذي قال فيه الشاعر:

يا بيت عاتكة الذي أتغزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل

ولما كان من عادة الخديفة أن لا يسمع من هذا السمر إلا ما له حكمة قال في نفسه: يا عجباً، لم قال هذا البيت؟ إن الجواب يكفي فيه أن يقال بيت عاتكة فلم ذكر المسبب، فسأل خواصه وتدماءه: هل هناك شيء يلاحظ بالنسبة لهذا السمر؟ فقالوا: نعم إنك وعدته وعداً فلم تنجز، ففطن إلى أنه يشير إلى قول الشاعر:

ولأنت تعري ما تقول وبعضهم ملق اللسان يقول ما لا يفعل

فأعطاء كل ما كان وعده به وأجازه لحسن أديه.

فما يشير له لفظ ﴿عَرَبِيًّا﴾ أن القرآن سيصير شرفاً للعرب ولو في أيام محتهم.

إن أبناء العرب اليوم أصبحوا أضعف من آبائهم في الجاهلية من حيث الياسة، ولكن شرف القرآن ألقى عليهم شعاعاً وبارقة أمل تسميها أيام هذا التضمير، وسيكون لهم مجد لأنهم الآن أخذوا

بتمصرون غبار الكسل والذل عنهم وهم محدون، وفي آية أخرى ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤].

يشير الله إلى أن القرآن شرف للعرب وللسبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن مسؤولون عنه لأننا أرباب اللغة، إن ذلك توبيخ لنا في العصر الحاضر. يقول الله: إذا كنتم أنتم أبناء العرب فكيف تهربون من مجدكم؟ كيف يقوم أبناء الألمان المشرقين الذين لا يبلغون ثلاثمائة فيقرؤون تفسيره الكبير وهو تفسير الطبري المذكور وأنتم يا أبناء العرب تعرضون عنه. يقول الله. القرآن عربي، فأسم يا أبناء مصر والشام والعراق والحجاز عرب فعليكم نشره. وإذا كان أساء أوروبا الذين هم ليسوا مسلمين يطعمونه وينشرونه أفلمستم أولى به؟

وقد أخبرني السيد مصطفى البايي الحلبي الذي طبع ذلك الكتاب قائلاً: طبعت التفسير المذكور فلما أرسلته إلى ألمانيا لم يعجبهم الفهرست فوضعوا له هم فهرستاً آخر من عندهم. وأخبرني أخباراً كثيرة من هذا القبيل. لقد اطلعت على عجائب في أيام حياتي. ذلك أنني وجدت كثيراً من عظماء أممي يحقرون الدين والعرب وكل شيء منسوب لأبائهم، لماذا؟ لأنهم ظنوا جهالة أن الدين واللغة والانتساب للعرب هو الذي جعل العربية يدخلون بلادنا. وطن بعضهم أنهم باحتقارهم عاداتهم وتقاليدهم وأنهم يندمجون في الأجانب الذين دخلوا بلادهم يرتقون، ولكن تغيرت الأيام وظهر في الشرق وفي مصر رجال غيروا الرأي، وأخذت العقول تنشط، ولكن إلى الآن لم تصل إلى درجة الارتقاء التي يفيدها قوله تعالى: ﴿قُرْءَانًا غَرِيبًا﴾، فإن صيغتنا العربية لأن محجوبة وهي تظهر قليلاً قليلاً، وسيكون لها الشأن الأكبر قريباً كما قلت مراراً في هذا التفسير. إن التعبير بلفظ ﴿قُرْءَانًا غَرِيبًا﴾ يفيد بقاء اللغة العربية أجيالاً وأجيالاً، لأن القرآن حافظ لشكل اللغة، ملزم لجميع الأمم العربية وغير العربية المختصة بدراسة الأمم العربية أن تقرأ النحو والصرف وما أشبههما، وذلك اشكل يبقى ما بقي القرآن، والقرآن باق إلى آخر الزمان وهذا الموضوع مذكور في أول سورة «آل عمران»، وهناك ملخص رواية منقولة عن أحد الألمان ملخصها أن اللغة العربية هي التي تبقى بارزة إلى آخر الزمان، وهي التي تحفظ العلوم، لأن جميع اللغات بعد مئات السنين تتغير تغيراً كبيراً، وللغة العربية تبقى، لأن القرآن يحتم أن تبقى هذه اللغة على حالها، بخلاف لغات العالم كلها فهي في تغير مستمر، كما هو معلوم في علوم اللغات.

وقوله: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ أي للعاملين به والمحالين له ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ لأنه لم يتدبره ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ سماع تأمل ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فَنِيَ أَمَكَّةُ﴾ في أعطية جمع كان ﴿مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَإِنَّا لَنَاقِلُونَ﴾ الوقر أصله الثقل ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ يمنعنا من التواصل ﴿فَأَعِضْ﴾ على دينك ﴿إِنَّا عَمِلُونَ﴾ على ديننا ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَحِيدٌ﴾ لست ملكاً ولا جنياً لا يمكنكم التلقي عنه ولست أدعوكم بلغة غير لغتكم، مما إذا يصدقكم عن الفهم؟ فتقولون: قلوبنا في أعطية وأذاننا فيها ثقل وتعرضون هذا الإعراض ﴿فَأَسْتَعِصِمُوا إِلَيْهِ﴾ إلى الله ﴿وَأَسْتَعِيزُوا بِهِ﴾ مما أنتم عليه ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُصْرِحِينَ﴾ من فرط جهالتهم ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾

لنخلهم وقلة رأتهم على الخلق ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ لاستغراقهم في طلب الدنيا، فلا علم لهم بالآخرة فيرعون عن الإهمالك في المال فيعطونه للعقراء ولا شفقة تدفعهم إلى الإحسان إليهم، ثم ذكر أصدادهم فقال: ﴿يَنْ أَلَدِينَ ءَامِنُوا وَغَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ أي: غير ممنون به عليهم أو غير مقطوع.

ذكر بدء الخلق

قال تعالى: ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿أَبَسْتُمْ لْتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ في نوبتين ﴿وَيَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا﴾ أي: ولا يصح أن يكون له ند ﴿ذَلِكَ﴾ الذي خلق الأرض في نوبتين: نوبة جعلها جامدة بعد أن كانت كرة غارية، ومرة جعلها (٢٦) طبقة في ستة أدوار ظاهرة في علوم طبقات الأرض، مجمودها نوبة، ونظام طبقاتها نوبة ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ لا ريبها وحدها، فهو مربّي كل العالم، فلش ريبها في نوبتين فقد ربي غيرها في نوبتين أو أكثر ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ جبلاً ثوابت ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾ مرتفعة عليها لتكون أساسها في الأرض وهي الطبقة الصوانية التي تقدم الكلام عليها في علم طبقات الأرض في سورة «هود» وغيرها بمثابة حصن حصين فوق الكرة النارية التي هي عبارة عن الأرض كلها، وهذه الطبقة التي هي أول ما تكون فوق الكرة النارية هي التي برزت منها الجبال، فالجبال أساسها بعيدة العور ضاربة في جميع الطبقات واصله إلى أول طبقة وهي الصوانية التي لولاها لم تكن الأرض أرضاً ولم تستقر عليها، فهذه الطبقة أشبه بنظام الأجسام الحيوانية تكون حافظة للمائعات الداخلة من الطعام والشراب والدم والشحم، وما أشبه ذلك، ويسترها اللحم والظفر والشعر والعروق والشرابين والأوردة والشحم وغيرها، هكذا كرة النار التي هي عبارة عن أرضنا غطيت بالطبقة الصوانية وفوقها طبقات ألطف تكوت فيها الحيوانات والنباتات على مدى الزمان، كما يكون على أجسامنا وأجسام الحيوان الشعر والوبر والصوف، فأما هذه الجبال فما هي إلا تشوهات نأت من تلك الطبقة وارتفعت فوقها عشرات الآلاف من الكيلومترات، ثم ارتفعت فوق الأرض وصارت مخازن للمياه والمعادن وهداية للطرق وحياً للسحاب وللهماء حتى تحفظه، ولذلك عطف عليه قوله: ﴿وَبَرَكَّ فِيهَا﴾ أي: وأكثر خيرها وذلك بالأنهار المبتدئة من الجبال المذكورة الحافظة من حيث أصلها للأرض أن تبدد الخازنة لمائها ومعادنها كالذهب والنحاس والحديد، ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ أقوات أهلها. كل ذلك حصل في نوبتين، فيكون خلق الأرض وجعل الرواسي فوقها وإكثار خيرها وتقدير أقواتها من أنواع الحيوان والنبات كل ذلك ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾، فهذا كان ذلك لما تقدم، استوى ﴿سَوَاءً﴾ استواء ﴿لِلشَّائِلِينَ﴾ أي: الذين يسألون الأقوات، وهو كل حيوان على وجه الأرض، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا يَتَوَكَّلُونَ عَلَى شَيْءٍ﴾ فالناس والحيوان كلهم سائلون ربهم ما يحتاجونه من طعام وشراب ولباس ودواء، وذلك السؤال طبيعي فيهم معروس في جبلتهم، يسأل الحيوان كالنحلة والنحلة والشاة والذئب الرب كما يسأله الإنسان سواء بسواء، فالنملة تطلب قوتها فتجده، والنحلة والعنكبوت والخزير والكلب والشاة والذئب، تطلب الشاة الطعام فتجد الكلاً، ويطلب الذئب الطعام من ربه فيجد الشاة، وقد أجال الكل والكل يحبه، وقد

ألقى بينهم العداوة والبغضاء ليدوم الارتقاء للأكل والمأكول، فالغزالة تهرب من الذئب فتعطى قوة وبشاطاً لولا الخوف ما كانا، وذلك يقويها ويرقيها. والذئب يجوع وقد حرم عليه أن يأكل الحشائش فهو مضطر أن يأكل الغزالة وهو هو المخيف المزعج لها. وبعبارة أخرى: هو المقوي لعضلاتها لإزعاجه إياها بصوته وحملاته فيغير على القطيع العظيم فيأخذ منه غزالة واحدة أو شاة واحدة، ذلك أجر لما فعله لأنه كأستاذ يعلمهم علم القوة وتربية العضلات والحذر ويقوي القوى الخيالية، ويغال مكافأة على ذلك شاة واحدة من قطع يبلغ المئات من الشياه وربما يأخذ الصغير الهزيل منها لضعفه عن الجري أو لتأخره، وما تأخر إلا لضعفه، ويريح الجو من التعفن بتلك الجثث التي تقع فيه من الحيوانات، فهذا من معنى قوله تعالى هنا: ﴿سَوَاءٌ لِّلنَّاسِ لَيْسَ بِلَيْسَ﴾ [فصلت ١٠].

ثم إن الإنسان يهتم بحال ما حوله من الأرض، فلذلك قدّم ذكرها وبين أنها هي وما عليها قد كوّنها في أربع نوبات: فنوبة لتجمد المادة الأرضية بعد أن كانت غاراً، ونوبة لتكميل بقية طبقاتها ويدخل فيها معادنها، والمرتان الأخريان إحداهما للنبات، والثانية لعموم الحيوان.

ول فرغ من الكلام عليها أخذ سبحانه يذكر السماء على سبيل الترتيب الذكري، أي أن الأرض أولاً في الذكر ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ أي: قصد نحوها، يقال: استوى إلى مكان كذا، إذا توجه إليه، ﴿وَهِيَ دُخَانٌ﴾ أي: مادة غازية نارية أشبه بالدخان أو بالسحاب أو السديم، وتسمى اليوم في العلم الحديث «عالم السديم»، وقد شاهدوا من تلك العوالم اليوم ستين ألف عالم تبرز للوجود من جديد لا تزال على الحالة السديمية، كما نقلته لك من الكتب الفرجية في غير هذا المكان، وراوا أن من تلك العوالم ما هو في أول تكوينه، ومنها ما قطع مراحل في تكوينه، ومنها ما قارب التمام، وهي عوالم كعالمنا الشمسي الذي نحن فيه، وسيبرز للوجود كما برزت شمسنا وسياراتها وأرضها، وكانت في الأصل دخاناً ومستثمر في التكوين ومدتها نوبتان، ونحن لا نقدر أن نعرف كيف تكون النوبتان، غاية الأمر أن نقول: نوبة للبداية ونوبة للنهاية، ويكون هذا القول من الجمل العامة وفائدته أن التكوين لم يكن في لحظة واحدة، ثلاً يتطرق إلى العقول أنه كان كذلك في الأصل، بل يريد أنه جار على الحكمة والنظام، وقد كوّن في غير نوبة، وكفى هذا في كتاب مقدس كالقرآن يقول إنه خلق الأرض في نوبتين وما عليها كذلك والسموات السبع كذلك. فهذه العوالم كلها التي شوهدت بالمناظير المعظمة سبّرت للوجود في نوبتين بشوئها الفشيب، كما برزت أرضنا وكوّنت شمسنا في نوبتين، إذ قصد الله إليها وإلى كل شمس من الشموس التي كشفت ولم تكشف وهي تعد بنحو خمسمائة مليون، بل قدرها بعض الفلكيين في هذه السنة بما يبلغ ألفي مليون، ويقولون: هذا فطرة من بحر العوالم المجهولة، فهذه كانت عالماً دخانياً فتوّرها وكوّرها فدارت آلاف آلاف السنين، ثم خرجت منها الأرضون والسيارات كما خرجت أرضنا وسيارتنا من شمسنا أثناء دورانها، ثم برزت الأراضي التي فُتّرت على الأقل بنحو ثلاثمائة ألف ألف أرض، أي أن تلك الأراضي الدائرة حول الشمس وحول أنفسها بردت قبل شمسها ﴿فَقَالَ لَهَا﴾ أي: لتلك العوالم السماوية ﴿وَلِلْأَرْضِ﴾ أي: جنس الأرض التي دارت حولها وهي مئات الملايين ﴿أَلَيْسَ طَوَّعًا أَوْ كَرْهًا﴾ شتتاً أم أيتماً

﴿ قَالَتْ ﴾ أي السماوات والأرضون ﴿ أَتَيْتَا طَائِعِينَ ﴾ وهذا دلالة على الحركة المستمرة المعبر عن سببها بالجاذبية، فهي حركة أشبه بحركة المشوق، فهي تجري جري طاعة لا جري قسر، والدليل المشاهد على ذلك أننا نرمي الحجر إلى أعلى قسراً فيأبى إلا أن ينزل إلى الأرض بطريق الجاذبية، فهو مجنوب إلى الجسم الذي هو أكبر منه. هكذا الأرض مجنوبة إلى الشمس التي هي أصلها، وهي حركة دورية بالطور لا بالقسر، لأن الحركة القسرية كرمي الحجر إلى أعلى وهي سريعة الزوال، أما حركة الطاعة فهي الدائمة مادام المطيع متخلفاً بخلفه الذي هو عليه، ﴿ فَتَقَضُّنَّهُنَّ سِتْعَ سَنَوَاتٍ فِي يَوْمٍ ﴾ أي: نوبتين دلالة على النظام والسير بالحكمة كما تقدم في خلق الأرضين، ومن هنا يعلم كيف قال: ﴿ قَالَتْ لَهَا وَيَلَا أَرْضٍ ﴾ [فصلت: ١١٠] الخ، ذلك للدلالة على أن حركة الإثنين منهما مصطفية، فينما ترى الأرض دائرة حول نفسها وحول الشمس؛ ترى الشمس دائرة حول نفسها وحول شمس أكبر آلاف الآلاف منها، فهذا هو السبب في ذكرهما معاً، أي أنه قال لهما معاً وأجاباه معاً، وحقيقة الأمر كذلك، لأن الأرض لما كانت من ضمن الشمس كانت دائرة من جملة أجزائها، فالقول كان لهما معاً وهو الآن لهما معاً، وإنما قدم الأرض في الذكر على السماء للسبب المتقدم أولاً، ولأنها تم تكويها بعد البرودة. وأما أكثر الشمس فلا يزال هناك زمن طويل حتى تبرد وتصبح أرضين، ﴿ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ﴾ شأنها وما يتأتى حملها عليه اختياراً. ثم ذكر ما هو أهم لنا فقال: ﴿ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ فإن هذا العالم الذي نشاهده وهو أقرب إلينا الذي نراه مرصعاً بالنجوم هو الذي نسميه السماء الدنيا، ولو أننا ارتفعنا إلى بعض عوالم لرأينا سماء أخرى بكواكب غير هذه وهكذا إلى آخرها، فهو سبحانه يقول: إنه زين سماءنا الدنيا بهذه المصابيح الثلاثة المتوهجة، ثم يقول: ﴿ وَحَفِظْنَاهَا ﴾ حفظاً من الآفات ومن أن يدرك سرها من لا يتأهلون لمعرفة ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ البالغ في القدرة والعلم. انتهى التفسير اللفظي للقسم الثاني من السورة.

لطيفة في قوله تعالى: ﴿ وَفَعَّلْنَا فِيهَا أَقْوَاتَهَا ﴾ [فصلت: ١٠]

اعلم أن الله لما خلق الإنسان قدر أوقاته متفرقة وأحوج كلاً إلى كل، بحيث نرى من يسكن بلاد آسيا يحتاجون إلى أهل أفريقيا، وأهل أفريقيا يحتاجون إلى أهل آسيا، وهذه الترية يراد بها التواصل طوعاً أو كرهاً، فتجد القطن بمصر وأمريكا وكل الأمم في حاجة إليه. وترى النخل لا يكون إلا في البلاد الحارة. وليس للبلاد الباردة فيه نصيب. وترى النارجيل في الأقطار التي هي أشد حرارة والبندق في البلاد الباردة. وهكذا جعل لكل قطر خاصية. وأحوج الأمم الأخرى كل منها إلى بقية الأمم. وكلما ارتقت الأمم ازدادت الحاجات وهذا في الحقيقة داعية إلى التواصل والتحاب طوعاً أو كرهاً. فتارة يتاجر بعضهم مع بعض وأونة يتصلون بالسياحات وطوراً بالكتب والمراسلات. ووقتاً يلبعثات العلمية. وساعة بالحرب والقتال وهكذا. كل ذلك دلالة عملية أن هذا الإنسان تقدير قوته بدعوه إلى التواصل والتحاب. وذلك يدعو حثاً إلى العلم، فإن تقدير الأقوات لما بحثناه وجدناه يدعو إلى البحث عنه. ولا بحث إلا بعلم. فامة الإسلام أصبحت ملزمة باتساع العلوم في كل آية من كتاب الله، وإلا فكيف يقول: ﴿ وَفَعَّلْنَا فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لِيُنْذِرَ ﴾ [فصلت: ١٠] وقد تقدم بقية الكلام. اهـ.

القسم الثالث من السورة

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ ﴿١٠١﴾ إِذْ جَاءَتْهُمْ أَرْسُلٌ مِنْ رَبِّهِمْ أَتَدْبِيهِمْ وَفِي خَلْقِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا أَرْسَلْنَا بِمِثْلِ هَؤُلَاءِ نَذِيرًا ﴿١٠٢﴾ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنْ قُوَّةِ أَوْلَئِكَ بُرُودًا أَلَّا يَأْتِيَ اللَّهُ الْأُنْدَى خَلْقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٠٣﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِيسَاتٍ لِنُدْبِقَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَحْزَنُ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٠٤﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَنَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٠٥﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا ﴾ من الإيمان بعد هذا البيان ﴿ فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً ﴾ عذاباً شديداً الوقع كأنه صاعقة، والصاعقة: رعد معه نار. ﴿ بِمِثْلِ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ ﴿١٠١﴾ إِذْ جَاءَتْهُمْ أَرْسُلٌ مِنْ رَبِّهِمْ أَتَدْبِيهِمْ وَفِي خَلْقِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا أَرْسَلْنَا بِمِثْلِ هَؤُلَاءِ نَذِيرًا ﴿١٠٢﴾ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنْ قُوَّةِ أَوْلَئِكَ بُرُودًا أَلَّا يَأْتِيَ اللَّهُ الْأُنْدَى خَلْقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٠٣﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِيسَاتٍ لِنُدْبِقَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَحْزَنُ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٠٤﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَنَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٠٥﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾

انتهى التفسير اللفظي للقسم الثالث من السورة.

لطيفة في قوله تعالى:

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ ضِيعَةً ﴾ [نمل: ١٣] الخ

جاء في بعض الروايات أن قريشاً اجتمع ملأ منهم وقالوا: اتمسوا لنا رجلاً عالماً بالشعر والكهانة والسحر فليكنم محمداً، وليأتنا لنعرف ما الذي جاء به، فقال عتبة بن ربيعة: أنا لها، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت خير أم هاشم؟ وعدد آباءه وقال: كيف تشتم الهتنا وتسفه أحلامنا؟ ثم عرض عليه المال والنساء والسيادة وأن يكف عن ذلك، كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، فلما فرغ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿حَمْدٌ لِلَّهِ تَرْبِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [فصلت ١-٢] إلى قوله: ﴿فَلْيَنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً﴾ [فصلت ١٣]، فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم، ثم رجع واحتبس ولم يخرج، فذهب إليه أبو جهل في جماعة، وانهمم بالحاجة للمال من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صبا إليه، فعضب من ذلك عتبة وحلف لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: أقول الحق ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر، وفصص عليهم ما جرى وما سمع، وقال: إني خفت أن يزل بكم العذاب.

وفي رواية أخرى أنه وصل إلى السجدة فسجد ثم قال : أسمعت يا أبا الوليد فأتت وذاك ، فقام عتبة إلى آخر ما تقدم وقال : يا معشر قريش خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ ، فإن تعصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وإن يظهر على العرب فله ملككم وعزه عزكم وأنتم أسعد الناس به ، فاستهزؤا به ساخرين .

القسم الرابع من السورة

﴿وَيَوْمَ يُعْذَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٠﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ
وَأَبْصَارُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١﴾ وَقَالُوا لَوْلَا دُعِينَا إِلَىٰ شَهِدَتِنَا عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا
اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَعِيرُونَ أَنْ
يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُصَبِّحْتُمْ مِنَ الْخَيْرِينَ ﴿١٤﴾ فَإِنْ
بَصُرُوا قَالَ النَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿١٥﴾ وَقَوَّضْنَا لَهُمْ قُرُونًا
فَرَسُوا لَهَا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَلْبِهِم مِّنَ الْغَيْنِ
وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَيْرِينَ ﴿١٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالنَّوْأ فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ فَلْيَدِيقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَتَجْزِيَنَّهُمْ أَثْمَارُ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
﴿١٨﴾ ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٩﴾
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ ضَلَّوْنَا مِنَ الْغَيْنِ وَالْإِنْسِ لَجَعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا

مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَاتَّبِعُوا بِالْحَبْطِ الْبَرِّ كُنتُمْ توعَدُونَ ﴿١٠١﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿١٠٢﴾ نَرْفَعُ عَنَّا عُبُورَ رُجُومٍ
﴿١٠٣﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَسْتَوِ
الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَبِئْسَ جَمِيعٌ
﴿١٠٥﴾ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حُظٍّ عَظِيمٍ ﴿١٠٦﴾ وَإِنَّمَا يَنزَغُكُمُ الشَّيْطَانُ
نَزْغًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٠٧﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ﴾ أي: اذكر يوم يجمعون ﴿فَهُمْ يَوْرَعُونَ﴾ يساقون ويدفعون أو يحبس أولهم حتى يلحق آخرهم لكثرتهم ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا﴾ إذا حصروها ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وذلك بلسان المقال أو بلسان الحال الخاصة التي لا توجد في غيرها من الممكنات فتكون فيها علامات وشواهد دالة على أخلاقها وأعمالها وآرائها، وذلك عبارة عن سوائل روحية متميزة، كل سائل يدل على خلق من الأخلاق ولا يحجب واحد منها الآخر، كما يكون في أنواع النسا والشجر روائح مختلفة، وكما يكون في الهواء أنواع الأصوات المختلفة والروائح، فالعلم والحلم والنشاط وحب الناس لها سوائل جميلة، والجهل والبطش والكسل وبغض الناس لها سوائل رديئة، وتلك السوائل الروحية ملازمة لأربابها مضايقة لهم مشقة أو منعمة لهم مفرحة. وتختلف الناس بتلك السمات اختلافهم في الدنيا بالألوان والأشكال والأصوات وخطوط اليد وخطوط الإبهام بحيث لا يشابه أحد غيره، هكذا الأجسام الروحية بعد الموت تكون على هذا المنوال لا تشبه نفس أخرى في أوصافها، فهذه هي الشهادة التي تشهد بها أسماعهم وأبصارهم وجلودهم، وهما هنا يبدو التعجب منهم قولاً أو حالاً، وهو المعبر عنه بالسؤال والجواب وهما ﴿وَقَالُوا لِيَجْزِيَهمَ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ سؤال توبيخ ﴿قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ﴾ طقاً لفظياً أو فعلياً واضحاً أو ضح من النطق اللفظي ﴿الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ فكل شيء يدل بلسان حاله دلالة أوضح من الدلالة اللفظية انظر هذا المقام في سورة «النساء» فإنك ترى الكشف الحديث معجزة للقرآن، ثم قال تعالى: ﴿وَمَوْخَلَفُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ وفيكم دلائل واضحة كخطوط اليد والإبهام والأصوات والألوان الوجوه وأشكالها وظهور آثار الأخلاق على الوجوه، كل ذلك كان في خلقكم أول مرة، وقليل من الناس من يفطن له ﴿وَالْبَاقِي تَرْجِعُونَ﴾ وتلك العلامات أصبحت أشد ظهوراً عند رجوعكم إليه، ولقد كنتم في الدنيا تستترون عن الناس خوفاً الفضيحة والعار عند ارتكاب الذنوب، وما ظننتم أن أعضاءكم وجسمكم الأثري الذي هو على صورة الجسم الظاهري قد سطرت فيه جميع أعمالكم كأنه لوح محفوظ لها، فلذلك ما كنتم تستترون عنها بترك الذنوب، وهذا قوله: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾

خيفة ﴿أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَعَكُمْ وَلَا أَبْصَرَ كُمْ وَلَا جُلُودَكُمْ﴾ لا لكم لم تكونوا عالمين بشهادتها عليكم ﴿وَلَكِنْ فَلَنَشْهَدَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي : ولكمكم اجترأتم على ما فعلتم لظنكم أن الله لا يعلم كثيراً مما كنتم تعملون وهو الخفيات من أعمالكم ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ﴾ مبتدأ وخبر، وقوله : ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أي : أهلككم ، خبر ثان ﴿فَتَصْنَعُهُمُ مِنَ الْخَيْرِينَ﴾ إذ صرفتم ما منحتم من أسباب السعادة إلى الشقاء به ﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ لا خلاص لهم منها ﴿وَإِنْ يَسْتَعْجِلُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَجِلِينَ﴾ أي : وإن يستروا فما هم من المرضين ، أو يقال : وإن يسألوا ، لعنى وهي الرجوع إلى ما يحبون فما هم من المجابين إليها ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ﴾ وقدرنا للكفرة ﴿قُرْبَاءَ﴾ إخواناً من الشياطين ﴿فَرِيشُوا لَهُمْ مَا يَتَى أَبْطِينَهُمْ﴾ من أمر الدنيا وشهواتها ﴿وَمَا خَلَقْنَاهُمْ﴾ من إنكار الآخرة ﴿وَحَقٌّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ كلمة العذاب حال كونهم ﴿فَبِمَا أَسْرَفْتُمْ﴾ في جملة أمم ﴿فَدَخَلْتُ مِنَ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ﴾ وقد عملوا مثل عملهم ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾ تعليل لذلك والضمير لهم وللأمم ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ﴾ والغفوا فيه ، والدعط : كثرة الأصوات ، فكان يوصي بعضهم بعضاً بإكثار الكلام وهو يقرأ حتى يختلط عليهم ما يقول ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْبَهُونَ﴾ محمداً على قراءته ﴿فَلْيَدْبِقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ وهم هؤلاء القائلون ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي : بأسراً ﴿ذَلِكَ﴾ أي : الأسوأ ﴿جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ﴾ مبتدأ وخبر ، هي ﴿النَّارُ لَهُمْ فِيهَا ذَارُ الْخُلْدِ﴾ يقيمون فيها ﴿جَزَاءُ يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ يَجْحَدُونَ ﴿يَنْكُرُونَ الْحَقَّ﴾ وقال الذين كفروا ربنا ألدن أضلانا من الجن والإنس ﴿وهما نوعا شياطين الإنس والجن﴾ ﴿تَجْعَلُنَا تَحْتَ الْإِدْمَانِ﴾ نجعلهما في الدرك الأسفل ﴿لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ مكاناً وذلاً انتقاماً ، ولما أنهى الكلام على قراء السورة وأنهم بعد المودة في الدنيا يكونون أعداء في الآخرة أعقبه بالقرناء الطاهرين الخبيرين فقال : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ اعترافاً بربوبيته ﴿لَمْ اسْتَفْنُوا﴾ في العمل مع الشات على الإيمان والإخلاص ﴿تَسْرُلُ عَنْهُمْ أَمْتُحْكُهُ﴾ عند الموت وعند الخروج من القبر ، ثم فسر ذلك فقال : «أن» بمعنى : أي ﴿أَلَّا تَخَافُوا﴾ مما تقدمون عليه ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ على ما خلفتم في الدنيا من أهل وولد ، فإننا نخلفكم في ذلك ﴿وَأَنْشِرُوا بِالْآخِرَةِ﴾ أي : أنصاركم وأجباؤكم نلهمكم الحق ومحملكم على الخير ، بخلاف الشياطين كما تقدم ﴿لَهُمُ الْآخِرَةُ﴾ بالشفاعة والكرامة ، أما الشياطين فإنهم يكونون أعداء الكفار ﴿وَنُكْتُ فِيهَا﴾ في الآخرة ﴿مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ﴾ من اللذائذ والكرامات ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ أي : تمنونه حال كونه ﴿نَزْلاً﴾ رزق النزيل وهو الضيف ﴿مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ﴾ قال العلماء : وإذا كان هذا كله سزلاً وهو ما يقدم للضيف فما بالك بما بعده ، وأقول : إن اللذات البدنية مهما طال أمدها لا تكفي النفس الإنسانية ، ولا أمني للنفس إلا العالم الروحاني وبعبارة أخرى : أن تصل إلى لقاء الله تعالى وترقى فوق طبقات أهل الجنة ، وهو المشار إليه في قوله تعالى ﴿وَلَدَيْتَا مَرْيَدٌ﴾ [ق : ٣٥] ، وقوله ﴿وَجُودَ تَوْفِيدٍ نَاضِرَةٌ﴾ [إلى ربها ناطرة] [القبلة : ٢٢-٢٣] ، فكان الصالحين يكونون في الجنة أمداً على مقدار

استعداداتهم، ثم يرحونها إلى ما هو أعلى منها، وهو العالم الأعلى المسمى بعليين، كما ورد: «أريت الجنة فإذا أكثر أهلها البله وعليون لأولي الألباب». وفسر الإمام العراقي البله بمن ليس لهم فكر في حب الله تعالى، فهؤلاء يقفون عند الثواب الجسدي، وليس عندهم شوق إلى الأمور الإلهية، فهؤلاء هم الصالحون الذين يصلون ويصومون لأجل لذات جسمية في الآخرة فيسألونها، ولكن هناك من هم أرقى منهم وهم عشاق العلم في الدنيا أي نظام هذه الدنيا وعجائنها، فهؤلاء إذا ماتوا طاروا في عالم الحمال وتركوا اللذائذ الحسية لمن لم يعرفوا هذا النعيم الأعلى. انظر لبصاح هذا المقام في أوائل سورة «البقرة»، ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ إلى عبادته ﴿وَعِيسُ صُلَيْحٍ﴾ فيما بينه وبين ربه ﴿وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ فيعتقد قلبه الإسلام ويتلفظ به ﴿وَلَا تُسْتَوَى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ في الجراء وحسن العاقبة، و«لا» الثانية مزيدة لتأكيد النفي، يعني أن الحسنه والسيئة متعוותان، والحسنة والأحسن منها متفاوتتان كذلك، فإذا اعترضت سيئة وحسنة فخذ بالحسنة، وإذا اعترضت حسنة في دفع السيئة فخذ في دفعها بالتي هي أحسن، فإذا أساء إليك رجل فليس طريقه أن تسيء إليه، وهناك حسنتان: العفو عنه، والإحسان إليه، والإحسان أحسن من العفو فخذ به، فإذا ذمك فلا تكتف بالعفو بل امدحه وهكذا، ﴿فَإِذَا الْيَدِ بِيَّتِكَ رَبَّنَا غَدَاةً كَأَنَّهَ وَابِيٌّ حَمِيمٌ﴾ فإنك إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل الولي الحميم مضافة لك، ﴿وَمَا يُلْقُهَا﴾ أي: يلقى هذه السجية، وهي مقابلة الإساءة بالإحسان ﴿إِلَّا الْيَدِ صَبْرًا﴾ على تحمل المكروه وجمع الشدائد وكظم الغيظ وترك الانتقام ﴿وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ من الخير وكمال النفس ﴿وَمَنْ يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ﴾ النزع يشبه النخس، والشيطان ينزع الإنسان كأنه ينخسه، أي: يعضه إلى ما لا ينفي، أي: وإن صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتي هي أحسن ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ من شره ولا تطعه ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لاستغاثتك ﴿الْعَلِيمُ﴾ ببك وصلاحك. ثم التفسير اللفظي للقسم الرابع.

القسم الخامس من السورة

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيمَانُ تَعْبُدُونَ﴾ ﴿١٦﴾ فَإِنْ آمَنَّاكُمْ قَالِدِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْخَمُونَ ﴿١٧﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خُشْعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنْ الَّذِي أَحْيَاَهَا لَحَيَا أَلَمْ تَوْتَى إِيَّاهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨﴾ إِنْ الَّذِي يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَحْقِقُونَ عَلَيْنَا أَمْسَ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِسْمَةِ أَعْمَلُوا مَا يَأْتِيكُمْ بِهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ إِنْ الَّذِي كَفَرُوا بِاللَّهِ كَفَرُوا كُفْرًا كَثِيرًا وَلَهُمْ وَأَنَّهُمْ لَكِنَّتْ عَرِيزٌ ﴿٢٠﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿٢١﴾ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ لَذُو مَقْبَرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ

فَرَأَيْنَا أَتَجَمُّعًا لِّقَالُوا لَوْلَا فَضْلَتُ إِيَّانَا أَتَجَمُّعُ وَعَرَيْشُ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آدَابِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادُّونَ مِنْ مُّكَانٍ يَبْعِدُ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَمِنْ شَكِّ مَنِّ رَبِّهِ ﴿١٢﴾ مِّنْ عَمَلٍ صَالِحًا فَلِنَقْصِيهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لَّعِيدٍ ﴿١٣﴾ إِلَيْهِ بَرْدٌ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ لَعْنَتٍ مِّنْ أَصْحَابِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَثْقَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادُّهُمْ أَيْتَنَ شَرَحَاوِي قَالُوا أَلَا نُنَادِيكَ مَا بَيْنَا مِنْ شَهِيدٍ ﴿١٤﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَطَوَّأُوا لَهُمْ مِّنْ مَّجِصٍ ﴿١٥﴾ لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ آسَرٌ مُّؤْتَسِرٌ قَسُوطٌ ﴿١٦﴾ وَلَئِنْ أَذَقْتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَرَةٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَىٰ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَنُذِيقُهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿١٧﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِنِعْمَتِنَا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿١٨﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَصْلٍ بِمِثْنِ هُوَ فِي شِقَاقٍ يَبْعِدُ ﴿١٩﴾ سُبُّهُمْ أَيْتَيْنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ نَبْشِئَ لَهُمْ أَنَّهُ أَلْحَقُ أَوَّلَهُمْ بِكَفِّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَنِ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٢٠﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ غَلِيظٌ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ الْبَلُ وَالْهَارُ وَالْخُمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ لأنهما مخلوقان مثلكم ، وقد تقدم الكلام بالإسهاب على هذا وما قبله عند تلخيص تفسيرها في أول هذه السورة ، وقوله: ﴿وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ الصير للأربعة ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ ولا جرم أن السجود أخص أنواع الصادات ، فمن سجد للشمس أو لمر ظاناً أنه يتقرب إلى الله فهو في صلال ﴿فَإِنْ أَسْتَعْتَبَرُوا﴾ عن الامتثال ﴿فَالَّذِينَ عَذَّبَ رَبُّكَ﴾ من الملائكة ﴿يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ دائماً ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ لا يملون ، وقد تقدم ذلك فارجع إليه إن شئت ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ يَكُونُوا عَلَى الْبَعْثِ﴾ انفضت ﴿إِنَّ الَّذِي أُنْجِيَا لَمُنْجِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيكون قادراً على البعث ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ يميلون عن الحق في أدلتنا بالطعن ﴿لَا يَتَعَفَّوْنَ عَلَيْهَا﴾ وعيد لهم على تحريفهم القرآن عن جهة الصحة وطعنهم ﴿أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ غسل للمؤمن والكافر ﴿أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ نهاية في التهديد ﴿إِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فسجازيكم ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾ بالقرآن بالطعن فيه وتحريف تأويله ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ حين جاءهم يعذبون ﴿وَمَنْ يَكْتُمُ عَمْرٍ﴾ كثر النفع عديم النظم محمى بعناية الله ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ﴾ التبديل أو التناقض ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ بوجه من الوجوه ﴿قَتِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ مستحق

للحمد ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ ﴾ ما يقول لك كفار مكة ونحوهم ﴿ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ أي : إلا مثل ما قيل الخ من كلمات جارحة ومطاعن ﴿ إِنْ رِئُوكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ﴾ لأوليائه ﴿ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾ لمن هم أعداؤهم ، ولما قالوا : لماذا لم ينزل القرآن بلغة المعجم ؟ قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا مَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ﴾ يست بلسان تفقيه ﴿ نَتَجَمَّعِيهِ وَنَعْرَبِيهِ ﴾ أي : كلام أعجمي ومخاطب عربي ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى ﴾ إلى الحق ﴿ وَشِقَاقٌ ﴾ لما في الصدور من الشك والشبهة ﴿ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ متدا « هو » ، ﴿ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَفُتُوهُ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ ﴾ أي صموا عن استماع القرآن وعموا عنه فلا انتصاع لهم به ﴿ أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ مهم لعدم قبولهم الحق أشبه بمن ينادون من مكان بعيد للإيمان فلا يسمعون لسعد المسافة ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاحْتَفِ بِهِ ﴾ ما بين مصدق ومكذب ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾ وهي فصل الخصومة يوم القيامة ﴿ لَفُضِّى بِسَنَتِهِمْ ﴾ بإهلاك المكذبين ﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ أي : الذين لا يؤمنون ﴿ لَفِي شَكٍّ مِمَّا ﴾ من النوراة أو القرآن ﴿ مَرْبٍ ﴾ موجب للاضطراب ﴿ مِمَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلْيَنصِبْ ﴾ نفعه ﴿ وَمِمَّنْ أَسَاءَ فَعَمِيَ ﴾ ضره ﴿ وَمَا رِئُوكَ بِظُلْمٍ لِّقَبِيرٍ ﴾ فيعذب غير المذنب ﴿ إِلَيْهِ يَرُدُّ السَّاعَةَ ﴾ أي : إذا سأل سائل عنها يقال له : لا يعلم وقت قيام الساعة إلا هو والخلق محجوبون عن معرفة ذلك ، ثم أشار بطرف خفي إلى نظام يوم القيامة وجزاء المحسن والمسيء ليكون علماً للمستبصر فقال : ﴿ وَمَا تُخْرِجُ مِنْ فَتْرَتٍ مِّنْ أَشْغَابِهَا ﴾ جمع « كم » بالكسر ﴿ وَمَا تُخْبِلُ مِنْ أُنْشَى وَلَا تُنْعِقُ إِلَّا بِعِزِّهِ ﴾ إلا مقروناً بعلمه ، وقعاً حسب تعلقه به ، فكما أن الثمر لا يخرج من الأكمام إلا وهو عالم به ، وأن الحامل ووضعها لا يكون إلا بعلمه ، هكذا لا تكون الساعة إلا بتقديره ومشيئته ، وكما أن الثمر نتيجة الشجرة وعلى مقتضاها ، والولد يكون نتيجة أحوال الوالدين جسماً وحالاً غالباً ، هكذا تكون النفوس بالنسبة من الأجسام الأرضية هالك على مقتضى ما كانت عليه في الدنيا ، ﴿ وَمَنْ كَانَتْ فِي هَيْدِهِ أَغْنَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَغْنَى وَأَصْلٌ سَهْلًا ﴾ [الإسراء ، ٧٢] ، وكان هذا العطف أفادنا بطرف خفي أن لناس يوم القيامة على حسب أحوالهم في الدنيا كالثمر على مقتضى شجره والولد على مقتضى أبويه ، وعلى هذا تكون العوالم كلها متوافقة في نظامها متسابقة إلى حسن الطام والنتائج الخاصة بها ، فإذا كان يكون العالم كله راجعاً لمبدأ واحد ، لأن النظام الواحد مدبره واحد ، ولذلك أعقبه بقوله : ﴿ وَيَوْمَ يُسَآدِ بِهِمْ أَمْنٌ مُّشْرِكَايَ ﴾ بزعمكم ﴿ قَالُوا ءَاذَنُكَ ﴾ أعلمناك ﴿ مَا يَمُنُّ مِنْ شَهِيدٍ ﴾ من أحد يشهد لهم بالشرك ، وذلك أنهم لما رأوا العذاب تبرؤوا من الأصنام ﴿ وَضَلُّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ ﴾ يعبدون ﴿ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنَ مَّجِيسٍ ﴾ مهرب ﴿ لَا يَتَّقُونَ ﴾ لا يمل ﴿ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ ﴾ من طلب السعة في النعمة ﴿ وَإِنْ مُمِئَةُ الشُّرِّ ﴾ الضيق ﴿ نَيَّسُوا ﴾ من الخير ﴿ قَنُوطٌ ﴾ من الرحمة ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مِّمَّةٍ لَّيَقُولَنَّ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَكُولُ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي : وإذا أحللنا الصحة محل المرض والغنى محل الفقر قال ، إن هذا حق استوجبه بأعمالي وهو لا يبرول عني بل هو دائم ، ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ﴾ أي : ما أظنها مستقومة ﴿ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي ﴾ كما يقول المسلمون اليوم ﴿ إِنْ لِي عِندَهُ لَنُحْشَى ﴾ أي : الحال الحسنى والكرامة والنعمة ، فإذا كان الله أعطاني نعمة فهو يوم القيامة يولياني

كرامته، ﴿ فَلَعْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ﴾ فلنعذبهم بحقيقة ما عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب ﴿ وَلَنَذِيقُهُمْ مِنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ شديد لا يفتر عنهم ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ عَنْ النِّعَمِ وَبَطَرَ النِّعْمَةَ فَنَسِيَ الشُّكْرَ ﴾ وتنا بجاهه ﴿ تَبَاعَدَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَدَعَاهُ وَتَكَبَّرَ وَتَعَالَمَ، وَالْجَانِبُ: المكان والحمة، فنزلت منزلة نفس الإنسان، كما تقول: كبت إلى جهة فلان وجانحه العزيز، أي: نفسه فقله: ﴿ وَتَنَا بِجَانِبِهِ ﴾ معناه بأى نفسه ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ ﴾ الضر والمقر ﴿ فَذَارْ دُعَاءَ غَرِيبٍ ﴾ كثير أي: يقبل على الدعاء والابتهال والتضرع، ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد ﴿ أَرَأَيْتُمْ ﴾ أخبروني ﴿ إِنْ كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴾ أي: القرآن ﴿ تُمْ حَقَّرْتُمْ بِهِ ﴾ من غير نظر ﴿ مَنْ أَصْلُ مِثْرٍ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ أي: من أصل منكم، وجواب الشرط محذوف دل عليه الاستفهام، أي: فأنتم ضالون، وإنما لم يقل منكم، بل من هو في شقاق بعيد، أي: خلاف للحق بعيد عنه، لبيان حالهم وتقريبهم من غير مواجهة بالخطاب ﴿ سُرِّيهِمْ ﴾ ابتنا في الآفاق من فتح البلاد شرقاً وغرباً وظهور العلوم في العالم الإنساني، وكشف ما كان مجهولاً في البحر والبر، وتحليل المركبات إلى عناصرها وظهور مخائنها وأنها مركبات بحساب لا خلل فيها، كما بينا في القرآن إذ قلنا: ﴿ وَأَنْبِئْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴾ [الحجر: ١٩]، وقلنا: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الحجر: ٢١]، وقلنا: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِإِقْدَارٍ ﴾ [الرعد: ٨] وقلنا: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [الفرقان: ٤٩] وقلنا: ﴿ وَالنَّسَاءَ رَفَعْنَا وَوَضَعْنَا أَنْبِيَائَ ﴾ [التكوير: ١٠] ألا تظفروا في العيزان [الرحمن ٧-٨] وقلنا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [عمر: ١٧]. وهذه كلها ستظهر لكم أيها الناس فتعلمون أن هذا القرآن حق أقول: قد ظهر هذا كله اليوم، وعرفنا أن النبات بحساب في عناصره الداخلة فيه، وكذا الحيوان، وهكذا حركات الكواكب والمسافات التي بين كل كوكب وآخر، كل ذلك ظهر في العلم اليوم، وكله معجزة للقرآن إذ قال الله: ﴿ سُرِّيهِمْ ﴾ ابتنا في الآفاق وبني أنفسهم [فصلت: ٥٣]، وهكذا حايط الأموات الأحياء وكلموهم، وتعارف الأحياء والأموات وفهم كل الآخر، كل ذلك معجزة للقرآن، وهكذا نظر الناس علم تشريح الحيوان وتشريح الإنسان ونظام النبات، كل ذلك على وتيرة واحدة، ﴿ مَا نُرِيتُ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾ ﴿ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ﴾ [الملك: ٣٠-٤]، فإني لا نجد خللاً إلا عند الجاهلين، فهذه العلوم التي ظهرت في العالم الإنساني يجب على العقلاء أن يدرسوها ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ ﴾ أي: أولم يكف ربك، أي: ألم تحصل الكفاية به؟ ثم أبدل منه قوله: ﴿ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ أي: محقق له، فيحقق أمرك بإظهار الآيات الموعودة أي: ألم تكنهم شهادة ربك على كل شيء؟ أي أن هذا الموعود من إظهار آيات الله في الآفاق والأنفس سيرونها ويشاهدونها فيبينون عند ذلك أن القرآن تنزيل عالم الغيب، ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ ﴾ في شك ﴿ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ غِيْطُونَ ﴾ عالم بجمل الأشياء ومفصلاتها. انتهى التفسير اللفظي للقسم الخامس من السورة، والحمد لله رب العالمين.

لطائف هذا القسم

(١) في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ افْتَثَرَتْ وَرَبَتْ﴾ [فصلت: ٣٩]، وقوله: ﴿إِنَّ إِلَهَهُ يَرُدُّ عَلَمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَشْجَانِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ [فصلت: ٤٧].

(٢) في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾ [فصلت: ٤٩] الح.

(٣) في قوله تعالى: ﴿سُرْبِهِمْ ءَابِئًا فِي آفَاقٍ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣] الح.

اللطيفة الأولى في إنزال الماء من السماء، وإنبات النبات

وإخراج الثمرات، ووضع الحاملات أطفالهن

مع قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَهَهُ يَرُدُّ عَلَمُ السَّاعَةِ﴾ [فصلت: ٤٧]

(١) اعلم أن المواد المعدنية والبياتية والحيوانية لا تنمو ولا تعيش إلا في الظروف الخاصة بها، فإذا لم تكن الظروف الموافقة فإنها تبقى في حالة لا تغير فيها ولا نمو ولا حياة، ومنى لاهمت الظروف اندفعت ذرات العناصر وتقايرت وتجاذبت وتجاوت، وبتركها مع بعضها تشأ هذه العجائب المنظورة والبدائع المستورة والرهز والشجر والحدائق والجنات والأعشاب والأنعام والعمران والأساد والذويان فترى النبات بما يعتوره من الحرارة والنور والرطوبة واليوسة يهب ويرتفع نارة مسرعاً وأخرى مبطلأ، كل ذلك حوزة ما يلائمه أو فقده ذلك، وهذه قاعدة مطردة كانت قديماً وتبقى إلى آخر الزمان وانقطاع الدهر وزوال العصور.

(٢) يستنتج من ذلك أن مادة الحياة الأولى إنما جاءت من تجمع البسائط التي لاهمتها الظروف والأحول.

(٣) تركيب العناصر والمواد التي على وجه الأرض يحصل بثلاث طرق، كل واحدة أقل مما بعدها وأرقى مما قبلها:

الطريقة الأولى: أن تركيب العناصر تركيباً خالياً من صناعة الكيمياء ونظامها كم تركيب الأحجار في الحبال، فإن تركيبها من عناصر ليس على نظام كيماوي ولا نظام حيوي، إذ ليس هناك قانون الكيمياء ولا قانون الحياة، وذلك كحجر الجير المسمى بحجر البناء، وهو كتل مختلفة الحجم ولونه أبيض أو سنجابي أو محمر، وله أسماء مختلفة فيقال: «بش ودقشوم»، وهذه الأحجار مكونة من كالسيوم وأكسوجين، والكالسيوم فلز ذو لمعان أصفر يتغير بسرعة في الهواء الرطب، وإذا سخن على صفيحة من اسلاتين يحترق بلهب شديد اللعنان، وهو يحلل الماء على الدرجة المعتدلة، فهذا الفلز وهو الكالسيوم مع الأكسوجين يكون مخلوطاً بالرمل والطفل - بفتح الطاء - وأكسيد الحديد وكربونات المعنسيوم، فهذه الأحجار جميعها تكون مخلوطة بتلك الأجسام، فإذن هذا ليس تركيباً كيميائياً بل هو أمر اتفاقي لا قانون له، كما بيني الناس بيوتاً بمواد مختلفة.

الطريقة الثانية: طريقة التركيب الكيماوي، مثال ذلك: البوتاسا الكاوية، وهي عبارة عن مركب الكالسيوم والأكسوجين والأيدروجين والكالسيوم والكربون، فيكون ثلاثة أجزاء من الأكسوجين

وجزء من الكربون ومثله من الكالسيوم واثان من البوتاسيوم وجزء واحد من الأيدروجين، فهذا المركب على هذا النظام يسمى مركباً كيميائياً، فهذه الأجزاء تغلي فيحصل الاتحاد بغليانها ثم تروق وتصفى وتصلد بسرعة، وبعد التصعيد تصهر في جفنة من الفضة وتعصب على سطوح من الرخام أو في قوالب معدنية، وهو في حد ذاته يكون قطعاً بيضاء معتمة، فالمركب من هذه الأجزاء الخمسة يصبح جسماً جديداً قد عدم جميع صفات الأجزاء التي تركب منها، فلا نجد للكربون ولا للكالسيوم ولا للبوتاسيوم أثراً في هذا الجسم الجديد، بخلاف ما تقدم في حجر الجير، فإنك نجد الذرات الرملية والذرات الطفيلية وهكذا محافظة خواصها. فهذا هو الفرق بين الأول والثاني.

الطريقة الثالثة: طريقة الحياة النباتية والحيوانية، هأنث ذا أيها الذكي قد تبين لك كيف كان المركب العادي قد حفظت أجزائه خواصها، والمركب المعدني قد فقد المركب فيه خواصه، وأصبح جسماً جديداً بخواص جديدة تخصه. فانظر الآن فيما أقصه عليك وتأمل في هذه الأرض التي نعيش عليها. نعيش عليها ونحن لا نفكر في أقرب الأشياء إلينا. أقرب الأشياء إلنا حيات وحيات النباتات والحيوان. فإذا أخذنا الأكسوجين والأيدروجين والأزوت والكربون؛ أعني إذا أخذنا مقادير من هذه الأربعة التي عليها العباد في تركيب كل نبات وحيوان وإنسان؛ أي أن كل حي لا بد من أنه يتركب منها مع إضافة عناصر أخرى أو أملاح، وجعلنا هذه المقادير مع بعضها بلا نظام، كانت أشبه بتركيب حجر الجير فيما تقدم. وإذا ركبناها بطريق كيميائي بنظام تام وأجزاء ثابتة أصبحت لها صفة جديدة وفقدت خواص الأجزاء الأولى، ولكن هل يمكنها أن تنمو؟ وهل يمكنها أن تحس وتنحرك؟ كلا. ثم كلا. فليتركب الكيميائيون ما شالوا فإنهم لا يقدر أن يخلقوا ورقة واحدة ولا دودة ولا زهرة. فعلماء الكيمياء أولئك الذين يركبون العناصر بنظام تام على قوانين خاصة لا يقمرون أن يذروها عاجزون جميعاً عن إحداث حال جديدة للمركب، بها يحس أو بها ينمو أو يتحرك. إذن فلنبحث عن الحياة.

الحياة سرّ سار في المادة الأصلية للكائنات

لقد تعلم أيها الذكي أن المادة تنوع إلى نور وإلى حرارة وإلى كهربائية وإلى مغناطيسية. هكذا تنوع إلى قوة حيوية، وهذا التنوع سرّ لا يدركه الناس، فهو قاسر يقصرها وقاهر يقهرها بنوعها تنوعات مختلفات. فما مثل الحياة إلا كمثل من رمى حجراً إلى أعلى فارتفع إلى الجو، ولما بطلت القوة الرافعة له التي استمدها من الرامي كرّ راجعاً إلى الأرض. هكذا كل نبات وكل حيوان وكل إنسان، فتكسب النطفة في الإنسان قوة وسراً يعطيها حياة فتأخذ في الارتقاء والسو. وهناك تكون في الجسم عمليتان: عملية الهدم، وعملية التجديد، ففي أول الحياة تقوى عملية التجديد على عملية الهدم، كما يقوى الحجر وهو صاعد على مقاومة الجاذبية.

فإذا بلغ الإنسان أشده تعادلت القوتان، ثم تغلب قوة الهدم على قوة التجديد فيأخذ الجسم في الانحطاط والرجوع إلى الوراء فبصير هراماً فيموت، فالقوت إذن ناجم من نفاذ القوة الحيوية كما نفلت القوة الرافعة للحجر فهبط.

وليس الموت من أجل تلف الأعضاء وضعف وظائفها، بل المسبب الأصلي للموت هو بقاء القوة الحيوية يتبعها ذلك الضعف، فالضعف تابع لا أصل، ولوبقيت القوة الحيوية بحالتها لا يمكن أن تقوم بالتجديد بإذن الله تعالى.

كيف بدأت الحياة

بدأت الحياة بمادة هلامية في قعر البحر كشفها العلماء وسموها «بروتوبلازما»، وهي مادة رحيمة لزجة تصيب كل الأشكال بسهولة، ومتى تكاثفت كانت منها حويصلات جمع حويصلة ويقال لها «القلالي»، فالحوصلة الواحدة تنقسم إلى قسمين، وكل قسم إلى قسمين، وتصبح هذه الحويصلات الجديدة متمتعة بحياة ونمو كالحويصلة الأولى، والأسهل أن نسميها بيضة بيضة كبيضة الدجاجة تسهيلاً للفهم، فكل نبات وكل حيوان وكل إنسان في الأصل بيضة واحدة تنقسم إلى قسمين كل منهما يصير بيضة. وهكذا هاتان تنقسمان، ويتردد الانقسام ويصبح كل قسم بيضة كاملة تامة الحياة تتغذى بغذاء خاص، فكل نبات تراه وكل إنسان تراه وأنا وأنت أجساما عبارة عن بيضة اعلقت فصارت بيضتين كل منهما كالأولى وهكذا، وفي أثناء الانقسام صار لنا العين والأذن والقلب والشعر، وصار للنبات الزهر والورق والثمار، وصار للحيوان الساب والظلف والظفر وقرن والأرجل وهكذا هذه صورة الحياة على وجه الأرض.

صورة ارتقاء الحياة على الأرض

إن الحياة على وجه الأرض سلسلة غير منقطعة كما قال الله تعالى ﴿لَمَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْؤُتٍ﴾ [الملك: ٣]، فالنبات عبارة عن البروتوبلازما وقد تكونت فصارت بيضة، فاجتمعت البيضات فكان النبات، والنبات يولد ويحيا ويموت ويتغذى ويتناسل وهو محتاج إلى السور والحرارة والماء وتقتله المواد السامة ويتنفس، وفي بعض أنواعه إحساس. ثم إن النبات من أعلاه متصل بالحيوان فإن نوع الدفوفيت يربط الحيوان بالنبات، فهو على شكل النبات لثبته بالأرض، ولكنه حيوان، وبليه الأخطبوط الهلامي وهو لا يمتاز عن النبات إلا بإمكان التنقل، وله معدة وبعض ظواهر الأعصاب، وليس له نظر ولا شم ولا سمع وبعد ذلك الديدان، وهو أقوى وأقدر وأكمل أعضاء من الأخطبوط. ثم الحلزونات والبزاق وذوات الأصناف التي ليس لها فقرات ثم الحيوانات القشرية التي لها قشر كسرطان البحر. ثم عقرب البر وله سمع وبصر وله أعصاب عقدية، وبذلك الأعصاب تكون حركة الغذاء ودورة الدم. ثم ذوات الفقرات كالسمك وله دماغ ونخاع شوكي. ثم الثدييات الأرضية ثم الطيور وأثامها تبض. ثم ذوات الثديين. ومنها ذوات الكيس وهي تحمل فيها صغارها، وهي توجد الآن في أستراليا. وهكذا ترتقي الحيوانات حتى تصل إلى الفرد ثم الإنسان.

فهذه هي السلسلة التي نظمها الله عز وجل من أدنى إلى أعلى بينما تكون الحياة مادة رحيمة في البحر إذا هي ارتقت في النبات من أدنى مرتبة إلى أعلاه. وفي الحيوان الأدنى مما يلي النبات وترتقي فيه إلى أعلاه حتى تصل إلى الإنسان. ومعنى هذا أن هذه العوالم هي أشبه بعقد منظم موضوعة خرزاته لنظام مهنيهم وليس معنى هذا أن كل خرزة ولدت الخرزة التي بعدها بل معناه أن السلسلة

هذا أحسن صنعه ولم يدع في العقد موضعاً خالياً، فأما كون هذه الخرزة قد أنتجت ما بعدها وليس ذلك معلوماً، بل قال به قوم ولم يقم الدليل عليه الآن، وهذا لا يهم الباحث، إنما المهم النظام والجمال.

خلق الإنسان

وهنا وصلنا إلى مقصودنا من تفسير الآيات، فهأنذا إذا اطلعت على نظام النبات إجمالاً وكذا الحيوان، وانظر قوله تعالى: ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَشْجَانِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمٍ﴾ [فصلت، ٤٧]، أليس ترى أن الأكام التي على الشجر والحمل الذي في رحم المرأة عبارة عن تلك المادة الهلامية مضاعفة أضعافاً مجتمعة؟ فتأمل كيف كان اجتماع تلك البيضات التي لا عدد لها منتهياً بفوائد متعددة، أي كيف كانت نتائج الأشكال النباتية ملائمة لنتائج الأشكال الحيوانية، وأنها مناسبة لها غذاء ودواء. ثم كيف كان هذا الإنسان إذا كان أرقاها يود أن يستولي عليها عقلياً وعملياً، فهو مغرم بمعرفة كل نبات وحيوان ويحور كل منهما.

إذن انظر في تركيبه في بطن أمه. انظر كيف كان خلقه تدريجياً لا طفرة. يقول الله تعالى: ﴿أَفَرَأَى بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾﴾ [العلق: ١-٢]، وانظر كيف رأى العلماء أنه يكون دودة صغيرة وهي العلقة المذكورة ثم حلزونة ثم سمكة ثم ذبابة ثم قرداً ثم يتوارى ذنبه ويصير إنساناً. فالدودة والحلزونة والسمكة والذبابة والقرد هي التي أشار لها الله تعالى فقال: ﴿ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ [الحج: ٥] أي: مسواة وغير مسواة، فما قل الإنسانية هي غير المسواة، والإنسانية هي المسواة. واعلم أن هذه الصور التي رآها العلماء ليست يقينية بل هي تخمينية. انظر هذا المقدم في سورة «آل عمران» وإنما المهم في هذا المقام أن نفكر في أمر حياتنا، فإنها في أول أمرها بيضة تصلح للنبات والحيوان ثم ترتقي فتصير حيواناً ثم تصير إنساناً.

هذا درس ألقاه الله إلينا. يقول لنا: أما لم أخلفكم لأهنيكم بل أنا أرقبكم. ففي أمد قصير ارتقيتم في بطون أمهاتكم درجات كثيرة وهي النباتية والحيوانية. فإذا عشتُم على وجه الأرض رايتُم الحيوان خاضعاً لكم، ثم أنزلت عليكم علوماً وقلت لكم إن لي ملائكة ولي عرش وعالم أرواح وبعث إلى آخره. فإذا منتم فاعلموا أن العوالم التي تصلون إليها عظيمة جداً لا تقاس بمعالمكم. فبالتي برز علم الساعة لا غيري، لأنها عوالم لا تعقلونها لأنكم لم تروها ولا تدركون زمانها، إذ جعلته مجهولاً عندكم لحكمة أردتها وبعمه قصدتها. ألا وإن خروجكم من أجسامكم الأرضية كخروج النحر من أكمامه والولد من بطن أمه. فكلاهما نتيجة لما خرج منه وقد انتهت إلى عوالم لم تخطر بباله. فهل كان التفاح يشعر أنه يكون على موائد الملوك، أو كان الجنين في بطن أمه يدور بحلده أنه يوماً ما يكون ذا ملك عظيم ويذهب ويجيء في الأرض ويركب الخيل ويدبر الأمور. هكذا حياتكم بعد موتكم تكون في عالم نسته إلى أرواحكم كنسبة الدنيا إلى بطن الأم.

هذا إذا كانت النفوس عظيمة. فأما النفوس الضعيفة فإنها تكون هناك عمياء أشبه بالطفل الأعمى الأصم في الأرض، فتكون السعة هناك على مقدار درجات الأرواح العائشات هناك. وبهذا تم الكلام على اللطيفة الأولى، والحمد لله رب العالمين.

اللطفية الثانية: في قوله تعالى:

﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دَعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْأَلْ قَنُوطًا﴾ [فصلت: ٤٩]

هذا بيان لحال الإنسان إذا لم يتوكل على العلم والدين عماتده وآراءه. إن الناس قبل أن يهذبوا ويربوا متى أصابهم الشر أخذوا يقلقون ويضطربون ويندبون حظهم ويعززون ويشسبون من روح الله، ويظنون أنه لا فرج لهم ولا عز لهم، وأنه قد أقفلت في وجوههم أبواب الفلاح والنجاح، فإذا سكن جأشهم وخف حملهم ورجعت إليهم عقولهم أخذوا يدعون ويتضرعون ويلحون أن يعطهم الله تعالى الغنى والسعة، فإذا أجابوا إلى دعائهم وأعطوا نعمة نسوا ما كانوا فيه من الضيق، وظنوا أن تلك النعمة دائمة لهم لا تفارقهم وهم أحق بها، بل ربما ظنوا دوامها وأنكروا الآخرة، لأن النعم أبطرتهم واللذات أسكرتهم. فهذا الإنسان أمره عجيب، يسلب النعمة فيضطرب ويكون مملوك للدنيا يائساً حزيناً. ثم إذا خف الأمر عليه دعا الله. فإذا كثرت النعم أصبح أعمى عن الحقائق ناسياً ربه، ظاناً أن ما لديه من الصحة والمال والمنصب والقوة دائم، وهذا من غفلاته وجهالاته. وليس يحرج الإنسان من هذه الجهالة العمياء إلا التذكر والتعكر ودرس العلم والحكمة والصبر، حتى يعلم الإنسان أن النعمة والنقمة كل منهما درس له. فكل حال من أحوالنا دراسة لنا. فكما ندرس أطوار حياتنا في الرحم وفي الحياة لدينا وندرس الحيوان والنبات يجب أن ندرس ما يجيء به الله لنا من المكارة والنعم، لننظر ما فائدة ذلك لنا، لا أننا نيشق نارة ونفتر أخرى، فإن ذلك فعل الدين عاشوا كالحیوان لا يفكرون ولا يعقنون. انتهى الكلام على اللطفية الثانية.

اللطفية الثالثة: في قوله تعالى:

﴿سُرِّيْهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣]

لقد أشبعت الكلام على هذه الآية فيما تقدم. ولكن أقول لك الآن إن هذا الزمان أخصر الأزمنة بهذه الآية وأولها بها.

لتعلم أيها الذكي أن هذا زمان الانقلاب. إن الله قد كشف العلوم وأظهر العجائب في جميع أنواع الحكمة والمسلمون لا يعلمون. يقول الله هنا: ﴿سُرِّيْهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣]. أنت قرأت في التفسير إلى هذا المقام واطلعت على ما أبدعه الله في هذه الدنيا وعلى العلوم التي أبررها في الأرض، وأن ما في هذا التفسير خلاصة العلوم وجمالها وبهجتها وحكمتها، ولن تراه مجموعاً في كتاب. هو خلاصة علوم هذه الكرة وثمرتها. فيه من كل فن وكل علم وكل حكمة أفلست ترى بعد هذا أنك قد اطلعت فيما تقدم من هذا التفسير على تفسير هذه الآية أعني أنك قد قرأت فيه معنى هذه الآية. فإذا سمعت الآن قوله تعالى: ﴿سُرِّيْهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣]: أفلست تقول: نعم قد تبين لي أنه الحق وأن الله حقق ذلك. وليس معنى هذا أن تقول إني آمن بالله ورسوله، فالإيمان يشترك فيه الجاهل والعالم، وإنما أقول: إنه قد تبين لك أن هذا الدين حق، وإني واثق أنك ستقول: نعم. أقول لك: إذن أصبح دين الإسلام ليس هو الذي يعرفه العامة بل هو دين الحكمة والعلم ودين الفلاسفة، أي أنه هو

الدين الذي لما ظهرت العلوم الحديثة كانت مينة حقيقته . وإذا كان كذلك فانت صرت شريكي في العمل أعني أنه حرام عليك أن تنام .

قم أيها الذكي وقم للمسلمين اقرؤوا العلوم وادرسوها حتى تقوموا بصيكم من إسماعيل الأمم ، فابكم الآن عالة على أوروبا . ادرسوا العلوم وأقيموا الحق ، فإن هذا هو الزمان الذي أظهر الله فيه سر كتابكم ، وقد قال لكم : ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ [فصلت : ٥٣] فقل للمسلمين : إن الاقتصر على قراءة حديث : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الخ » عار عليكم ، فلا تقتصروا على ظواهر الدين بل ادرسوا حقائق الكائنات .

يقول الله لكم : ﴿ سَرِّبْنَاهُمْ تَنْبِيًّا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [فصلت : ٥٣] فهل رأيتم ذلك ؟ كلا . لا ترونها إلا بدراسة . فليدرس المسلمون كلهم على قدر استطاعتهم ليجدوا . والله يسأل يوم القيامة وعند الموت من يقرأ هذا التفسير ولا يقوم هو مستقلاً بالعمل لرفي الإنسانية .

أيها المسلمون ، أنتم خلعاء الله في الأرض ونبياء خير الأنبياء ونحن خير أمة أخرجت للناس . وهذه العلوم يجب علينا أن ندرسها . وهذا التفسير وأمثاله جاء في وقت انتقال الأمم من حال إلى حال ، والمسلمون سيأخذون دورهم وأنتم حتماً تأخذون دوركم ، فإن لم تقوموا به طوعاً قمتم به كرهاً . وهذا التفسير وأمثاله تنبيه وإنذار للأمم الإسلامية . وسيقرؤه النباه فيهم بشوق . فإن لم يوقفوا الأمم الإسلامية بأقوالهم وأفعالهم فليعلموا أن الله قد أعد العدة لكل متفاعس عن العمل من الأمم والأفراد . سينزل غضبه على كل عالم لا يعظ وعلى كل أمة متفاعة متفاعدة ، ﴿ إِنْ أَلَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [الرعد : ١١] ، وكل من حصن المسلمين على ما ذكرناه من الحكمة والعلم فله أجر المجاهدين . ومن ترك ذلك فهو من المنصرين .

إن ورود هذه الآية في هذه السورة الواردة في أواخر القرآن لما يدعو إلى العجب ، فإن القارئ لما قبلها من السور المطلع على ما حوت من بدائع الحكمة في الأنفس والآفاق يقرأ إذا وصل إليها بأن القرآن يدعو إلى علم الأنفس والآفاق . فإذا تأخرها إلى الربع الأخير من القرآن بل الخمس الأخير منه لهذه الحكمة العجيبة . ألا وإن هذا هو الزمان الذي سيرقي الله فيه المسلمين فطوبى لمن بادر من العاملين . وبشرى لمن كان من المبشرين الموقطين . انتهى الكلام على اللطيفة الثالثة والحمد لله رب العالمين . كتب يوم الاثنين (٢٦) رمضان سنة ١٣٤٣ هجرية .

تذييل لتفسير هذه السورة

وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول

في إيضاح الكلام على قوله تعالى : ﴿ إِنْ يَرَوْا غَمًّا تُسَاعِدْ ﴾ [فصلت : ١٧]

بعد أن أتممت الكلام على هذه السورة خطر لي ليلاً أن ألحقها بهذه الجواهر الثلاث ، فلم أدافع الخاطر لأنني رأيته خاطر خير . فهذه الأولى في رد علم الساعة إلى الله تعالى مع ذكر الحصل والوضع والثمر والأحكام . سبعمائة من أبدع هذه الدنيا وأحكم نظامها .

تأمل رعاك الله في الدرّ المكنون والياقوت البديع . انظر كيف جعل للإنسان هذه المراتب وهو جنين ، يتنقل مراتب في الرحم . فمن دودة صغيرة وهي العلقة إلى قوقعة إلى سمكة وهكذا حتى يصل إلى هيئة القرد فهية الإنسان .

فلنّ المشرّحون وعلماء الأجنّة اليوم أن تلك هي الأدوار التي مرّ عليها وهم بذلك يوضحون نظامه ، يمر الإنسان على هذه الأدوار وتكون نفسه في تلك الأدوار مشاكلة لتلك الحيوانات ، ولكنها تمر عليها بسرعة ثم تفترق فقرة فتكون إنساناً ، فإذا رأينا الطفل يداعب الهرة ويعبب الحمامة ويلعب بالعصور فذلك لأنه كان بالأمس مثلها . إن المدرّس لا يسجد في تعليم تلاميذه إلا إذا مرّ على أدوار التعليم وكان تلميذاً فيمكنه أن يمثّل أدوار التعليم كما مثل أمامه . إن الله لم يجعل في الأرض عطياً في علم أو في مال أو في ملك إلا إذا مرّ على الأدوار المنحطة وارتقى منها فعرّفها فرجع إليها ، وعسى ذلك نجد الحكومات في رؤساء اللصوص الذين تابوا خير معوان على التحسّس على اللصوص ، قرب البيت أدري بما فيه ، وهكذا نجد الأنبياء عليهم السلام يرعون الأغنام صفاراً ويرعون الأمم كباراً . وأمهر الأطباء اليوم من يجرب الدواء في نفسه ليعرف أدواره ثم يصفه في كتبه لينفع به الناس .

هكذا هنا مرّ الإنسان على الأدوار الحيوانية وهو جنين ، لأنه (أولاً) : سيكون له بها علاقة في الحياة الحثمية زراعة وركوباً وأكلًا وشرب لبن ولبس صوف وشعر ووبر وجلد وما أشبه ذلك واحتراساً من أسد وتمر وهكذا . و (ثانياً) : ليدرسها دراسة علمية إذا كان من أهل الحكمة ورجال العلم . و (ثالثاً) : ليدرس نفسه وأحوالها ، فإنه يجد صفات هذه الحيوانات فيه وهو يجاهد ليخرج منها إلى عالم أرقى من عالم الأرض ، إن هذه الحيوانات تارة تطلب المنافع بالبصيرة كالكلب والسنور ، وأخرى بالحيلة كالعنكبوت ، وتارة بالغلبة كالأسد ، وتارة بالفرار كالأرانب والظباء والطيور . وقد يدفع بالسلاح كالقنفذ ، وقد يتحصن في الأرض كالغار والهوام ، وهو شجاع كالأسد ، وجان كالأرنب ، وسخي كالديك ، وبخيل كالكلب ، وعنيف كالسمك ، وفخور كالغراب ، ووحشي كالنمر ، وأنسي كالحمّام ، ومحتال كالثعلب ، وسليم كالغنم ، وسريع كالغزال ، وبطيء كالذب ، وعزيز كالفيل ، وذليل كالحمل ، ولص كالعقرب ، وتائه كالطاووس ، وهاد كالقط ، وضال كالعمامة ، وماهر كالنمل ، وحليم كالحمّل ، وحقود كالحمّار ، وشموس كالنمل ، ومستحلّ كالذئب ، ومضّر كالغار ، وجهول كالخنزير . وغير ذلك .

فهذه وغيرها من صفات الحيوان معرض لها الإنسان . فهو يعدّ بما أنزل من لذيذات وما سطر من العلوم أن يخرج من هذه القيود الحيوانية ويتحلّى بالحلية الملكية ويخرج من الدائرة الأرضية إلى الدائرة الروحية . وهناك يتجلّى له قوله تعالى : ﴿إِلَيْهِ يَرْجِعُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [فصلت ٤٧] .

إن الإنسان مادام مغرماً بالأحوال الأرضية فهو أبداً حوا هذه الأرض بعد الموت لا يبرحها ، وكيف يبرحها وهو لا يجد لذة إلا فيها ، ولا سعادة إلا في أكنافها فيصيح إليها مجذوباً مبهداً من عالم أعلى . ومعنى هذا الإجداب أن يعذب بعذاب جهنم فيكون في حفرة من حفر النار . فإن جهنم ملازمة لمن لا يعرف إلا المادّة ، والجنة ملازمة لمن يتزحزح عنها ، فيقال : إنه في روضة من رياض الجنان ، حتى

إذا تغلص من ذلك بتأناً صار في جنة عرصها السماوات والأرض، لا صيق جهنم الذي هو ملازم لمن كان لا يعرف إلا العالم الأرضي.

إن مرور الإنسان على العوالم الحيوانية أعطاء أنسه بالحيوان في أحواله المادية، ودراسة العلوم التشريعية والخلقية، وجهاده في الحياة ليخرج من حال الحيوانية إلى حال الملكية. وهذه نبذة من علم الساعة التي لا يعلم علمها إلا الله تعالى وإليه وحده يرد علمها وهذه سائحة من ذلك العلم وبارقة من سماء الحكمة.

فأما العلم الحقيقي فهو عند الله، ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ﴾ [الأنعام ٥٩]، وهذه من أسرار القرآن. وسر من أسرار عطف الحمل والوصع على علم الساعة. انتهى الكلام على الفصل الأول.

الفصل الثاني والثالث: في إيضاح الكلام على قوله تعالى:

﴿سُرِّيهِمْ مَا بَيْنَنَا وَالْآخِرِينَ أَمْ يَقُولُونَ هُمُ الْخَائِفُونَ﴾ [الصافات ٥٣].

فلأذكر فيه نبذتين:

النبذة الأولى

ما كتبه في كتابي «ميزان الخواهر» تحت العنوان الآتي وهذا نصه:

خاتمة: تتضمن فكرة المؤلف في العلوم عامة وفي فن التوحيد خاصة

مما أجمع عليه رأي الحكماء أنه يجب على الإنسان أن يجعل له في حياته غاية يسعى لها، وإلا عاش عيشة مهملة. وقد كنت في إبان تعلمي بالجامع الأزهر ألتقي العلوم الدينية وآلاتها من فنون العقليات ولغويات، وإذا ذهبت إلى بلادنا الشرقية أنظر ماذا درأ الله من البات العجيب، وما أودع في الكائنات من الغرائب. وأتأمل ما في الأنهار والعدرا من سيال عجيب يذهب فكري في ذلك كل منذهب، وأقارن ما أراء مما أسمع فلا أحد مناسب وأقول في نفسي: لماذا لا نسمع في العلوم التي تلقها شيئاً يحوم حوله ما نشاهد كل يوم من المزارع الخضرة والجبال وبدائع الحكمة الربانية؟ وأجد في نفسي شوقاً وتوقاً إلى ذلك. وأتمنى أن يكون له مدخل في معارفنا الدينية، ثم أكرّ كربة نحو ما ألتقاء من العنون الدينية فأجدها توسع المجال جداً في أحكام المعاملات والميراث والحدود والدعاوى والبيئات ولا أرى لما أشاهد في أرض الله الواسعة إلا أن العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث ونحو ذلك، وما يدكر في أبواب السلم والربا من المكيلات والموزونات والتسلم والتسلم، وذلك الكلام في بيع ما بدا صلاحه أو ما لم يد صلاحه، ومع كونه إجمالاً فإنما يتكلم عليه من وجهة المعاملات بين الناس لا من الوجهة الإلهية.

سارت مشرقة وسرت مغرباً شتان بين مشرق ومغرب

وكنت أسمع كلاماً من أمواه أسألتني، وفي كتب التوحيد، أن العالم في غاية النظام، وأن القرآن في غاية البلاغة، فإذا توجهت إلى بلاد الشرقية وخلوت بنفسي وتفكرت في العالم وفي القرآن أجد الأمر صعباً عليّ جداً، ولا أشم لهذا النظام وتلك البلاغة رائحة، فإذا نظرت رأيت بهائم ترثم، ونسائاً يطلع، وأناساً تذهب وتجي، وبحاراً تجري من أرض عليا إلى أرض سفلى، فأقول: أين النظام

الذي يقويه لعلماء؟ فصرت أجلس على شاطئ نهر جار وأنأمل في الحيوانات الصغيرة التي تختفي في الأعشاب، وأقول: لو رأيت حيواناً عليه خطوط فيها هيئة انتظام لدخل عتدي شعور بهذا النظام، ثم إذا عرفت أن هذا العالم منتظم كما يقول العلماء الأخيار أكون أسعد الناس وأكثرهم نشاطاً وجداً واجتهاداً إذ يكون إيماني يقيناً.

وبينما أنا كذلك إذ فتع لي باب آيات من القرآن. ولم أكن إذ ذاك أعرف تفسيره، فاستحضرت بعض التفاسير وطالعت آيات العجائب، وكان أول ما طالعت قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ كَسَمَوَاتٍ وَالأَرْضِ وَخِلْقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٠] إلى آخرها، فتأملتها تأملاً صحيحاً فانفتح لي باب العكر، وصرت أعرض تلك الكلمات على عقلي وأنظر بنعسي في هذه الصنعة الإلهية وهكذا بقية آيات العجائب، فأخذ العكر يطنب والمطالعة تريد وحلا لي الفهم، ثم اتصلت بالأهر بعد انقطاع طويل، وحضرت التفسير وغيره من العلوم حضور محب وله بل عاشق، وصرت لا أتلو القرآن إلا بتدبر وفهم، ثم ساعدتني المقادير بدحول مدرسة «دار العلوم» فتأملت علومها تأمل من يريد أن يعرف هذا العالم. فكنت أحضر تلك العلوم وأطبقها على العالم الخارجي على حسب ما سبق في النفس من الشوق إلى ذلك، حتى اتضح لي أن كل هذا العالم على غاية النظام والإحكام، وفهمت آيات القرآن في تلك العجائب فهماً يقيناً لا تقلدياً، وصار كل شيء من العالم دروساً توحيدية، وكان المتأمل فيه بطالع عجائب القدرة الإلهية والحكم الربانية، فمن درس الهندسة والحساب والطبيعة أو التشريح أو غيرها من العلوم ولم يذق منها لذة النظر من وجهة الحكمة العلية؛ فهو صاحب صناعة يعيش بها، ولم يمتزج من العامة إلا بالمظاهر الفانية. وكذلك من قرأ دروس البلاغة والسحو والصرف في أي لغة من لغات العالم من العربية أو غيرها ثم لم يستخدمها في مطالعة ذلك الجمال الإلهي في آيات لقرآن العظيم والعلوم العالية مع استحصار الذهن ووزنها بميزان العقل العربي فليشرب به أصابع أيامه، ولم يحصل من حياته إلا على معاشه، وأنه يأكل كما تأكل الأنعام لحاف حياة يكون القصد منها ومن تحصيل العلوم فيها مأكلاً ومشرباً تشاركها فيها الحيوانات والنباتات. أولاً يرى المقررون من ذوي القصور عن الاطلاع على ذلك الجمال أن الغذاء والتناسل عامتان في جميع النبات فإن كنت في شك مما أومأنا إليك فاذهب إلى الحقول وتأمل رهرة من الزهر كالقطن مثلاً أو الذرة، تجد أن الذكران في رهرة الأول أربعة قد أحاطت بمحل الإناث الذي هو في وسطها وقد ألصقتها وهكذا الذرة يلقح عاليها سافلها على منوال ما يفعله الحيوان، بحيث ترى ذلك الطلع الذي في أعلاه ينزل على شراية الكوز ويحصل الإلقاح، ثم تلك الحبوب من جميع الأصناف هي المقصودة للإنسان أو له وللحيوانات، إذ النبات خادم لهما، وهكذا الحيوان خادم للإنسان ويتمتع باللذتين تمتعاً حقيقياً. فإذا استعمل الإنسان عقله فيما يحصل بهاتين الشهوتين اللتين قد شاركه فيهما النبات والحيوان؛ فبشت العلوم وبشت الحياة التي ترجعه من أفق الإنسانية إلى أفق البهيمية أو الساتية، بل الحياة حياة العلوم العالية والنفوس الكاملة الشريفة التي تطالع ذلك الجمال الأبهى من هذه العوالم، وهذا الكمال بشاكلها في العوالم العلوية والسفلية.

على نفسه فليبيك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم

ومن قرأ هذا ولم يأخذ بمجامع هواء وأعرض عنه واكتفى بما لديه من العلم بذلك داخل في قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُزِدْ إِلَّا الْخِوَةَ الدُّنْيَا ﴾ [ذَلِكَ مَتَّبِعُهُمْ مِنْ الْعِلْمِ] [النعم: ٢٩١-٣٠] ، وقوله: ﴿ وَحَقَائِقُ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٥] .

وجميع العلوم آيات ودلائل تشف عن حكمة عالية وقدرة باهرة وعلم تام والذي أراه أن اشرقيين لا ينالوا مجدهم إلا إذا رجعوا إلى حالة التعليم قبل اندراس العلم لتشت فكره التوحيد في جميع الأذهان واستحضار الخالق في جميع الحركات والسكنات، ولا يخفى أن علم التوحيد أخذ في أدوار تعليمه أشكلاً وألواناً شتى من ابتداء الوحي إلى الآن، ففي زمن الصحابة والتابعين لم يكن فماً له قواعد وأصول وفروع، بل كان باقياً على الفطرة الإنسانية المستمدة من آيات القرآن، وكل يعطيه الله من العلم على حسب استعداده، فخلف من بعدهم خلف خرجوا عن الفطرة بما تلقوه من الحدل والفلسفة، وانقسموا إلى طوائف وحصلت مشاعبات ومنازعات وأخذ ورد، فخاف أئمة الدين رحمهم الله على العقائد فألقوا فن الكلام ليكون حصناً يقي من تهوئش أذهان الناس بالمشاغبات، فلم يكن مقصوداً لهم لدائمه، وإنما هو سلاح وجهاد، ونحن في زمان مات فيه ذلك العدو وبادت تلك المذاهب، فمن استعمل ذلك السلاح الآن فهو هو يقاتل في غير عدو، وكيف وقد ظهر عدو آخر للعقائد في هذه الأيام، فيجب على العلماء الآن أن يبدلوا جهدهم للنظر في كلام الماديين الأوروبيين وجميع المحالفين ليردوا عليهم، فإن اللغات منتشرة بين الأمم والأفكار تنتقل، وجميع ذوي الضعف في الدين يؤثر عليهم كل فكرة يسمعوها، أما المذاهب البائدة فالكلام فيها عت ﴿ بَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٤] ، فإن قلت: كيف يعلم التوحيد؟

أقول: يجب على المعلمين في المدارس وغيرها أن يتدثروا بذكر غرائب العالم من النباتات المعجبة والحيوانات الغريبة والجموم ذات الحد العظيم والقدر الكبير والسرعة الهائلة، ثم يتقلون من الأغرب إلى الغريب إلى المعتاد، وذلك لأمر:

(١) إن الفطرة الإنسانية مبالغة إلى الغرائب والأحداث أكثر عشقاً لها وولوعاً بها.

(٢) إن دليل الألوهية أقرب إلى أذهان البسطاء في الغرائب كالتوحشين، حتى إن أهل الهند على نهر الكنج يعبدون بياتاً يتحرك في الدقيقة ستين مرة لا اعتقادهم أن فيه قوة إلهية، وما ذلك إلا لظهور تلك القدرة الباهرة بأعظم وضوح.

(٣) إن آيات القرآن كلها ماطقة بأن النظر في العوالم هو طريق التوحيد.

(٤) إن المعلم متى أوقف المتعلم على كل عجيبة وذكر عند ذلك القدرة والعلم وصفات التقديس والتتزيه بحيث تكون جميع صفات الربوبية تذكر تطبيقاً على تلك العجائب كان أثبت في الذهن، ورسح الإيمان رسوخاً لا تزلزله الرياح والعواصف.

(٥) إن ذلك مع كونه علم التوحيد هو أيضاً تاريخ طبيعي وطبيعة وتشرح وملك وهكذا، فيكون ما صرفه من الرمن في تعليقه قد اكتسب به التلميذ علوماً تنفعه في دنياه وهو لا يشعر، ﴿مَنْ كَذَّبَ بِهَذِهِ سَخِرَ مِنَ الْآخِرَةِ فَنُزِّلَتْ لَهُ مِنَ السَّمَاءِ مِثْرَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فَسَوْفَ يُكَفَّرُ بِهِ﴾ [الشورى: ٢٠]، فيكون قد أراد معرفة حاله. وهو في الحقيقة يقرأ علوماً كثيرة إذ التوحيد هو جميع العلوم. بل مثل من يقرأ توحيداً بهذا الوصف مثل إنسان زرع أرضاً شجراً مشعراً، فإن هذا لم يفقه خروج حشائش النوع الهائم، فقد جاء القصد الأدنى مع القصد الأعلى، إن الله يعطي الدنيا مع قصد الآخرة ولا يعطي الآخرة مع قصد الدنيا.

(٦) إن التلميذ إذا نظر العلوم العالية يرى في نفسه عند مطالعتها كأه يطالع حكمة الباري في تشريعه وبيطرته وطره وزرعه وحصاده وهكذا لا عتياده على ذلك من صفه، ولا سبب لفساد أخلاق الشبان الذين يتعلمون في المدارس إلا خلو عقولهم من استحضار الخالق فيما عرفوه من العلوم، ومن المقرر أن الحكمة لا تعيد إلا من يستحضر الخالق بسره ويعرفه بعقله.

(٧) إذا رأى علوم الدين التي أنزلها الله على نبيه لا تخالف الطبائع الكونية فإنه يشب على تطبيق دينه على ظواهر الطبيعة، وينفوس ذلك في نفسه، ويستشعر استشعاراً تاماً بذلك كما هو مقصود القرآن، ألا ترى رعاك الله أن آيات الرحمة والعذاب يأتى بعدها بآيات عجائب الكون، ألم يكن ذلك ليظهر للناس أن العلمين متوافقان، ومن العجيب أن بلادنا تنقسم إلى قسمين: فبعض الذين تعلموا العلوم الدينية وحدها ينكرون العلوم الكونية من الطبيعيات والفلكيات، ويظنون أن الدين بريء منها وما هم إلا جاهلون بها. وبعض من لم يتعلم الدين ودرس في المدارس تلك العلوم ينكر موافقتها للدين، ويقول: إنها تحالفه، ﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [النجم: ٣٠] و﴿كُلُّ جَرْبٍ بِمَا نَدَّبَتْهُمْ فَرِحُوا﴾ [الأنعام: ٥٣]، بل كل من الحزبين مقصر لجهله بما لم يعلم، ومن جهل شيئاً عاداه، بل الواجب على كل فرد من أهلها أن يأخذ من كل فن طرفاً، وإلا صدق عليه قول الشاعر:

ومن يك ذا فم مرّ مسقيم يجد مرأً به الحاء الزلالا

فالذي خلق هذا الكون بنواميس خاصة جارية على سق بديع جعل من تلك لنواميس قوانين وشرائع بين الناس، فالكون من فعله وتلك القوانين والشرائع المنزلة على خواص خلقه من قوله. وهل يناقض فعل الرب الأكبر قوله: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠]. فبين النواميس الطبيعية والشرائع المنزلة تطابق وتوافق لا يعرفه إلا من عرف العلمين وأما من درس أحدهما وجاهل الآخر فهو حري بأن يدعى تنافي العلمين، بل كثير من قارئ الشرائع لقصور عقولهم يرون نصوصها متعارضة لعدم وقوفهم على أصل مأخذ النصين وما هو المقصود منهما، فكيف يرون موافقها للأشياء الخارجة عنها من النواميس الطبيعية. فالحق أن الشرائع الإلهية والنواميس الطبيعية متوافقة متلائمة، وأن من أنكر فإثماً ينكر لقصور في عرفانه وضعف في بصيرته.

هذا ما أردت ذكره بالنسبة للإلهيات. أما النبوات فالذي أراه أن يذكر صفات الأنبياء ومكارم أخلاق سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، وتكون المعجزات داخلية في ضمن تلك الأخلاق، حتى يشب الطفل على حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التخلق بأخلاقه، ويعتقد فيه الصديق حين

يسمع المعجزات، وتكون الواجبات في حق الرسل قد ثبتت في الأذهان عرساً. فهذا فصلاً عن كونه علم توحيد علم أخلاق، فيخرج قارئ التوحيد من المدارس وقد درس علوماً طبيعية وأشياء وفلكاً وأخلاقاً. ولنا أمل وطيد من المدارس التي تأسست بالفطر المصري بهمة ذوي الثروة والجمعيات أن تسعى في أن تسلك هذا المسلك الحميد وتدرس التوحيد على هذا النمط ليتم بها المقصود إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا تم الكلام على النبذة الأولى، والحمد لله رب العالمين.

النبذة الثانية

أذكر فيها ما كنت كتبه في مجلة «نور الإسلام» منذ نحو (٢٥) سنة. وسبب كتابتها أنني كنت رأيت في المنام عقب قراءة كتاب نقله المرحوم فتحي باشا رعلول عن أمة الإسلام من الفرنسية إلى العربية. رأيت أن ملكاً يعرب لي: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ» ودام على هذا الإعراب والشرح طول الليل وهو يقول: قوله: «غريباً» صفة لموصوف محذوف، فابوصف نائب نائب المصدر، ثم يقول: والمعنى المقصود أنه بدأ غريباً لم يعهد له نظير، وسيعود كما بدأ، أي أنه يتشر انتشاراً غريباً لم يعهد له نظير، وبقيت طول الليل وأنا أسمع هذا القول ويكرر كأنني كنت تلميذاً بعملي الإعراب والمعنى، ولا يفتأ يقول وأنا أسمع، وكنت أرى في هذا التفهيم استعمال الطرق التي كنت ألقها على التلاميذ، لأنني كنت أعطي السنة الثالثة والرابعة في مدرسة «الحيزة» كتاب النحو وأعطيتهم باب المفعول المطلق، وكنت أقول لهم: ينوب عن المصدر وصفه وأنته وهكذا، فصرت أسمع مثل ما أعطي وهو يقول: «غريباً» وصف نائب نائب المصدر إلى آخره، وكنت وأنا نائم أعلم أنني نائم وأعلم الحجرة التي أنا فيها، وأعلم أن هذا ملك وهو يلقي إلي هذا القول، فاستيقظت من النوم وقلت في نفسي: إن هذه الرؤيا عجيبة، ولكن هي أشبه بأضغاث الأحلام، ومع ذلك وجدت في لمس وجداناً غريباً، ولكن كنت أشد الناس حرصاً على أن لا أكلم أحداً، لأن مثل هذه يسخر الناس منها، لماذا أعمل؟ كتبت مقالة وصممتها هذا المعنى باعتبار أنه جاء من عندي ابتكاراً، وعنوانها: «ما أوجب للمسلمين السقوط، جعل اقتراب القيامة سبب الفسوط»، وأرسلتها إلى إدارة مجلة «نور الإسلام» التي كانت تصدر بمعية الزقاريق، وطلبت أن لا يكتب اسمي تحتها خوفاً التشنيع والنوم. ثم إنني بعد نحو (٢٠) سنة بحثت عن المقالة فلم أجدها فأسفت كل الأسف، ولكنني بعد بحث وجدتني في مكتبي مجموعة في ضمن أعداد هذه الجريدة فسررت سروراً عظيماً، وهذا أنا ذا أكتبها هنا بنصها بعد اليأس منها.

وبعد أن سبق الكلام على هذا المعنى في سابق التعبير إذ ذكرت أنني في هذه السنة اطلعت على مقالة في الأهرام لكاتب ذكر هذا المعنى وقال: إني وأنا صغير قرأته في كلام أحد الفضلاء، وعده أسماء من المشهورين وقال: فلا أدري أيهم قالها، وشرح نفسي ما ذكرته لك، فعرفت أن هذا المعنى وصل إلى بعض الناس وقد انتشر في الجرائد السيارة، وإذن عرفت أن هذه الرؤيا أراد الله إظهارها للأمم وأنها بشارة لها، وأنا وإن كنت أكتهم عن الناس وقد ظهرت فإن آمالي من ذلك اليوم صارت

معلقة يرقى الإسلام موقنة به ، ولكن ليس من هذه الرؤيا وحدها ، كلا ، بل هناك ما هو أصدق وأبدع وأجمل وأعلى ، وليس هذا مجال القول فيها ، فإني رأيت أعجب من هذه بما لا يقاس . فهذا هو السبب في إيقاني بركي المسلمين . ولهذا ألفت هذا التفسير . وهذا كله سر قوله تعالى : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّيَ عَمَّا يَتَّبِعُونَ ﴾ [فصلت : ٥٢] . فذلك فليرح المسلمون . وبذلك فليبعد المسلمون . وهما نص المقالة المذكورة .

مما أوجب للمسلمين السقوط ، جعل اقتراب القيامة سبب القنوط

سبحان من أعز وأذل وشكل الأشكال المختلفة والألوان البديعة والأصل واحد ، ﴿ وَأَنْ إِنْ رَبُّكَ أَلْمُتَّهُنَّ ﴾ [النجم : ٤٢] ، ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ [الرعد : ١٧] ، فازداد الخلو حلاوة والمرارة والغذاء تعذية ، والدواء مداواة ، والجميل جمالاً والقبيح قبحاً ، والعناصر لن تتمير . فيا عجبا لهذا الإحكام . وما أعجب هذا النظام وكيف من الأصل الواحد تستخرج المتغيرات . وتنتج المتضادات . إن في ذلك لآيات . وينزل الخير والجلود الإلهي فيكسب كلاً ما يشاكل طعمه ، فتشرق الشمس على المحموم والصحيح فتزيد كلاً على حسب استعداده ، وتحمد الطين وتذيب الجليد ، فالضوء واحد والقابلية اختلفت ، ﴿ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام : ٨٣] . وهكذا العمم والسهدى ، بصيب القنوط ، فيعطي كل قلب على حسب استعداده ، فيضل ويهدي ويسعد ويشقى ويعز ويذل ، والعلم في نفسه واحد والقابليات مختلفات .

جاء الدين الإسلامي والناس في جهالة وعماية ، فأخرجهم من الظلمات إلى النور . ومما جاء فيه أن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القصور ، وأنها اقتربت وحيان وقتها ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هو وإياها كأيها متلازمان ، حتى قال صلى الله عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة كهاتين » .

فكانت تلك الأدلة والآيات والأحاديث من أقوى ما يبحث على أعمال الأمة ، بل هي أكبر باعث على استنهاض همم أبطال وعزائم رجال إلى أعمال البر وترك الكسل والخمود ، إذ انبهام وقت موت الإنسان وقيام الساعة التي يلاقي فيها ربه يبحث فيه روح نشاط على أن يستعد في كل نفس من أنفاس حياته للخيرات على حسب استعداده إما لنفسه أو أهله أو وطنه أو بني دينه وجنسه ، ويكون أمام الخالق الأكبر كأه خليفة على عبادته يعمل لهم ما فيه صلاحهم ، فمن هذا عرفنا أن انبهام وقت الساعة والموت من أجل سياسة إلهية كبرى . كيف لا وهي سياسة ملهم الملوك ومرشد العلماء . وعلى هذا سلف الأمة الإسلامية فجعلوا في الأعمال عملاً بقوله تعالى : ﴿ وَمَسَارِعُهُمْ إِلَى مَقْعَرِ رُءُوسِهِمْ ﴾ وَجِبْةً غَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [ال عمران : ١٣٣] ، لا للمتكاسلين والعاجزين ، فلكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، وكانوا يعلمون حقاً أن من طلب منه عمل الآخرة فإنه طبعاً طلب منه عمل الدنيا معها ، إذ هي مزرعة لها وطريق إليها ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فكانه طلب منهم عمل الدنيا وزيادة لنفع نوع الإنسان ، وقد ضربوا لذلك مثلاً رجلاً زرع أرضاً أشجاراً مثمرة ، فإنه لا يعدم حشائش تخرج للبهائم ، فقد جاء القصد الأدنى مع الأعلى ، أما من زرع

البرسيم مقتصرأ عليه فلا تخرج له الثمرات . وعلى ذلك تعالى : ﴿ مَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ [الشورى : ٢٠] فكان وعظ القرآن وحته داعياً لعلو الهمم . وعلو الهممة من الإيمان ، ومن سلفت همته فهو معزول عن الفهم والعلم ، ولا تكمل نفس الإنسان (لا ياراقة ماء الحياة في سبيل منافع أمته وبلاده مع الفصد الأعلى ، وهو التقرب للمخالق الأكبر .

هذه أعمالهم وهذه نياتهم ، فانظروا يا قوم كيف تغيرت الأوضاع وانعكس المعنى ، وأصبح ما كان وسيلة للارتقاء سبباً للذلة والهوان ، ولكن لا غرابة في ذلك ، فالقرآن لم يزل والقلوب تغيرت ﴿ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ لَا يَغَيِّرَ مَا يَفْعَلُ حَتَّى يُغَيِّرَ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ﴾ [الرعد : ١١] . هذه الفاتحة وأين عمر . سمع سلفنا في الدين القرآن في الساعة وقربها ، فأطاعوا وصيته وحشهم على العمل ، وسمعنا فعصينا وأشررب في قلوبنا حب عجول الجهل وشيان الخلاعة والأمل ، وبأيت اقتدينا بأسلافنا في الوطن ، إذ مع كونهم عبدوا العجل سارعوا إلى العمل ، وما أشبه العلم بالماء يتلون بلون إناله وينمثل على حسب ما دخله في بنيته وأجزائه ، وبالنور يظهر على حسب لون الشغاف الذي هو فيه ، فكما اهتدى أسلافنا بآيات قيام الساعة ضللتنا نحن بها ، ﴿ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ [البقرة : ٢٦] .

أصبح المسلمون الآن في كافة أنحاء المعمورة ولا أمل لهم في شوكة ولا دولة ولا عز ولا صولة حيث يسمعون من أفواه الجهال بالدين الذين يقولون ما لا يعلمون . إن هذا الدين سيمحي ، وإن هذا أوانه ، وإن الكفر يعلو وهذا حينه ، وتحسكوا بقضايها لا يعرفون معناها إذ هي محل نظر وبحث بين أكابر العلماء ، وانتشرت تلك الفكرة بين العامة والخاصة ، وبما يوجب الأسف والحزن أن الأذهان تطابقت على جمع الفكرتين ، وهما أن الساعة قربت جداً وأن الإسلام ينمحي ، وحيث إننا في زمان كثر أنصار الجهل فيه وجب علينا أن نبين للناس فنقول ومن الله التوفيق :

أما قرب الساعة فهو لا يدل على ما يزعمه الجاهلون ، إذ يجوز أن تبقى الدنيا قروناً متطاولة بل آلافاً من السنين بل ملايين ، وربما استعظم هذا بعض العقلاء واستبعدوا جداً ، بناء على ما رسخ في أذهان العموم مستدلاً بآيات كثيرة وأحاديث كما تقدم على أن الساعة قريبة . نقول له : على رسلنا أيها الأخ ، فإن القرب ليس من المعهود بيننا وإلا لقامت الساعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده بقليل ، فإن أعمارنا قصيرة ونحن نرى أقل من القرن قرب ، ولكن القرب على حسب علم ذلك القادر القاهر . ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴾ وَتَرَاهُ قَرِيبًا ﴾ [المسارج : ٦-٧] ، فالأرض لها ملايين كثيرة وهي سائرة في الفضاء ، فإذا نسبنا مائة ألف سنة أو مليوناً إلى تلك الملايين الكثيرة كانت قريباً بتلك النسبة . فإذا لا مانع من بقاء هذه الدنيا وهذا العالم إلى آلاف من السنين والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فكل أمة اتسمت بمكارم الأخلاق وصلحت في أعمالها وكان صلاحها أكثر من فسادها فتلك هي التي تبقى حتى تتغير البيات وتهبط العزمات ، فتزد إلى أرذل العمر . وهذه الأمة الإسلامية قد أخذت دورها في الضعف . ولقد آت أن ترجع إلى

صلاحها وتأنس رسلها وتقوم من رقدتها. ومتى برهنت أمام الله والناس أنها أصبحت صالحة للقيام بالخلافة في الأرض سلمت إليها أمانتها، ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الْقَائِمُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]. ولقد علم الله وشهد العالم المتمددين - أي العارفون بمقام الإسلام منهم - أن الإسلام أعظم نصير للمدنية كما يعلم بأدنى التفاتة للتاريخ وإن كنت في شك مما قصصنا عليك فاقرا كتاب «خواطر وسوانح في الإسلام» الذي ترجمه فتحي بك زغلول، تأليف الأستاذ هنري أحد الفرنسيين. أو اقرا كتاب ذلك العالم المؤرخ الشهير «سليو الفرنسي» تر لعجب العجائب من أمة ودين ومكارم أخلاق هيمنت على العالم أجمعه.

فوجدوا أبها المسلمون واعلموا أن أول ظهور مجدكم وعوده قد آن. فاسترجعوا مجدكم القديم، فقد عرف العالم المتمددين وشهدت الفطر الصادقة بل شهدت العقول ودلت التجارب أن هذا زمن ظهور الإسلام ورجوع مجده القديم، فلقد بدأ وانتشر انتشاراً غريباً لم يعهد له مثيل في تاريخ الأديان، ونم من نحو ١٣٠٠ سنة وهما هو الآن قائم يعود كما كان وينشر انتشاراً غريباً كما انتشر أولاً، وهذا مع ما قيل: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ»، أي كما انتشر أولاً انتشاراً غريباً لم يعهد له مثيل في الأمم؛ هكذا سيعود وينتشر بتلك الغرابة بعينها والسرعة الفائقة حتى تكون معجزة أخرى. فقول: «غريباً» صفة لمقدر محذوف، أي: بدأ غريباً. وهما هو ذا الآن أو ان رجوعه بتلك الغربة. علم الله وشهد كل عالم من علماء الأرض المحققين أن للإسلام رجعة فجائية وتقدماً غريباً قد ظهرت بوادره وجاء أوانه، وعلى أيديكم أبها العقلاء يكون ظهوره ذلك إن شاء الله فاجتدوا لإرجاع مجدكم وحوز فخركم. ومتى صحت المقدمات صدقت النتائج.

لو تأمل علماءنا اكتشافات القوم الحديثة وما لديهم من العلوم لعلموا أنها تفسير لما أجمل في الدين الإسلامي، وتوضيح لما غمّ عليها فيه. وبعبارة أوضح. إن تلك العلوم والأسرار إيضاح وكشف لمخبات القرآن. وأوضح من ذلك أن ذلك مقدمات ظهور سيدنا عيسى ونهيدات له حين يأتي والناس قد استعدت فطرهم للإسلام قاطبة، وتصير الأرض كلها إسلاماً بأمر سيدنا عيسى، وكأنني ببعض إخواني يضحك من سماع مثل هذا الكلام، ونحن نقول له أعر استحضار الأرواح هناك لفئة تر العجب العجائب، ونجد مخبات العلوم تظهر على أيدي هؤلاء، ﴿وَلَتَقَعَنَّ نَبَأُهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [مر ٨٨]

جاء وعد رسولنا الصادق الأمين بأن عيسى عليه السلام يأتي في آخر الزمان ويحكم بشريعتنا أويطر أن ذلك يكون بدون مقدمات للإسلام ومشرات بين يدي ذلك النبي. كلا. ثم كلا. وهذا الظهور كن من العلماء بفهمه بما يوافق مشربه ولا تتعرض له. وإنما علينا ذكر النص وكل يفهم ما يناسب معارفه.

انظروا إلى المستشرقين في أوروبا يقرؤون هذا الدين ويعجبون أي إعجاب. انظروا لأولئك المتعربين في أوروبا الذين يعجبهم كل شيء صدر منا، وهم نظير المتعجبين عندنا، والقوم في بلادهم لا يعرفون عن الإسلام شيئاً إلا قليل منهم، وكل من عرف شيئاً منه تشبث به. ولا بد أن يكون هذا القرن الآتي أو ان ظهور شمس حقائقه في ربوع العالم المتمددين حتى تأنس ببعض معارفه الأذهان قبل مجيء

ذلك السبي في آخر الزمان يحكم بشرع خير ولد عدنان. فكيف بعد هذا كله يقسط المسلمون من رحمة الله، وهذا وعد لهم. أم كيف ثبت في عقولهم أن دولهم تنقرض وهم الدين ورد فيهم: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق حتى يأتي أمر الله»، فهذا الدين وهذه نصوصه. فمن طس أن الساعة قد جاء وقتها وأن الإسلام سينقرض فقد جهل وصل وأضل وأدعى أنه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم

والله تعالى يقول: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِنْدَهَا عِلْدٌ رَبِّي لَا يُحِيطُ بِهَا لَوْ قُبِحَ إِلَّا هُوَ قُلْتُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَعَثَ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَبِيرٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِنْدَهَا عِلْدٌ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٧]. فكيف جاء قوم اليوم جعلوا أنفسهم أعلم من رسول الله وزعموا قلوب الناس وأرجعوا وخوفوا وافترخوا على الله كذباً في أمر الساعة، ﴿قُلْ إِنِّي أَلْبِسَ النَّفْسَ النَّفْسَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [يونس: ٦٩]، ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَنُفْحِ الصَّوْفِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحل: ٧٧]، ولكن إن بحثت عن هؤلاء تجد أن أكثرهم بها لا يعرفون، ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفَعُونَ مِنْهَا وَالْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا يَخَافُونَ أَلْحَقَ بِهَا إِنْ يَشَاءُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنَافِقِينَ﴾ [الشورى: ١٨] فتأملوا يا قوم وافهموا القرآن، فإن إخماء الساعة سر مكنون، ومنه أن يقيم الناس دولهم ويأملوا في بقائها ودوامها. ومتى عرفوا قربها اختلت روابط الأمم ووقفت الحركة وانتزعت البركة، ولذلك أعقب هذه الآية بما يشير إلى ذلك حيث قال: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ، يُرِزُّكَ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ﴾ [الشورى: ١٩].

وإذا كان إخماء الساعة سبباً لإصلاح المعاش والمعاد معاً ولطفاً من الله بالمعاش في الدارين لا في الدنيا؛ فقد أرشدنا إلى أن الرزق المذكور يؤتى به كالشايح لأعمال الآخرة، ولذلك أعقبه بقوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ يُرِيدُ خَرْبَ الْأَجْزَةِ نَزْدَ لَمْ فِي خَرْبِهِ، وَمَنْ كَفَرَ يُرِيدُ خَرْبَ الدُّنْيَا يُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَا لَمْ فِي الْأَجْزَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠]. ههنا، ورجاتي من كل من اطلع على هذا أن ينشر هذه الفكرة في كافة أنحاء المعمورة حتى تنزع تلك الضلالة من الأنهار.

تذكرة: إني قلت: «بدأ الإسلام الح» بصفة أنها حكمة عامة.

اللطائف العامة لأقسام السورة كلها

وهي ست لطائف

اللطيفة الأولى: في تفسير البسملة وذكر الرحمة فيها، ومناسبتها لما ذكر في السورة من لطائف الأرض وما فيها من صور جميلة وبدائع كشفها العموم في زماننا، مصداقاً لقوله تعالى في آخر السورة: ﴿سُبْحَانَ عِزَّتِكَ فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣] الخ.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّتْ وَانْقُضْ فَرَأَانَا عَرَبِيًّا﴾ [فصلت: ٣]، وكيف بقيت اللغة العربية محفوظة مصداقاً لقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: ٤٢] وقوله: ﴿سُبْحَانَ عِزَّتِكَ﴾ [فصلت: ٥٣] الخ، وفي هذه معجزتان: الأولى: أن الكشف أظهر أن الأرض لم تكون فجأة. الثانية: أن الأيام قد بلغت في علم الملك مئات الملايين، وهذا يقرب من أيام خلق الأرض.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ﴾ [فصلت: ٢٠]، مع قوله: ﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ﴾ [النور: ٢٤]، وكيف ظهر علم الأيدي والأرجل وكشفها للجنايات في الدنيا، وأنها إذا قبلت شهادتها عند الله فالقصة أخرى أن يقبلوا شهادتها، وهذه معجزة أيضاً لأن الأيدي والأرجل اختصنا بذلك الكشف دون سائر الأعضاء. اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَرَىٰ غِيْثُهُمْ أَلْمَلِيْحَةُ﴾ [فصلت: ٣٠] الخ.

اللطيفة الخامسة: في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ آيَاتِهِم أَنَّهُ تَرَىٰ الْأَرْضَ خَضِيْعَةً﴾ [فصلت: ٣٩].

اللطيفة السادسة: في قوله تعالى: ﴿سَرِيْعَةً آيَاتِي فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣].

اللطيفة الأولى: في البسملة وذكر الرحمة فيها

ومناسبتها لما ذكر في السورة من طبقات الأرض

وما فيها من صور كشفها القوم في زماننا

مصادقاً لقوله تعالى في آخر السورة: ﴿سَرِيْعَةً آيَاتِي فِي الْآفَاقِ﴾ [فصلت: ٥٣]

تجلت الرحمة العامة في هذه السورة بصورتين اثنتين جميلتين بهيتين: صورة الحروف، وصورة العناصر، ورمز لهنّ بالحاء والميم، الرحمة وسعت كل شيء، وتجلت في هذه السورة في الحروف والعناصر، والحروف والعناصر يرجعان لشيء واحد هو التحليل، اللغات التي يعرفها الناس تقدّر الآن بنحو خمسة آلاف لغة ذكرت مجملها في سورة «الروم» عند قوله تعالى: ﴿وَأَخْتَلَفُ الْأَلْسِنَتُكُمْ وَأَتَوَكَّلُكُمْ﴾ [الروم: ٢٢]، فارجع إليه إن شئت، وكلها راجعات لشيء واحد هو الصوت، كما أن العناصر التي وصل المعروف منها الآن حوالي الثمانين عدداً منها تركبت جميع هذه المخلوقات اللغات حركات في الهواء، وعجائب الطبيعة حركات في الأثير، وكلها تحلل إلى أصولها الأولى، باللغات يدرس العلوم ويتعارف الناس، وبالعناصر وتركيبها تكون حياة الحيوان والإنسان.

تجلت رحمة الأصوات والحروف في قوله تعالى: ﴿كَتَبْنَا الْقُرْآنَ فَصَّلْنَاهُ لِقُرْآنٍ شَدِيدٍ﴾ [فصلت: ٣]، واللغة العربية كما تقدم في سورة «الروم» إحدى اللغات السامية التي تدرجت من حال إلى حال كما ستراه قريباً، فهي أبداً متقلبة متغيرة، فينما ترى قدماء العرب في الجزيرة قبل تاريخ الميلاد بضعة آلاف يكتبون بالقلم السومري الآتي بيانه وصورته: إذا هم يكتبون في الجاهلية قبل الإسلام بقلم آخر: إذا هم يكتبون في زمن النبوة بقلم أقرب إلينا، وهكذا نفس الألفاظ تتغير لهجاتها تبعاً لمتغيرات تطور الأزمان والقرون والسنين.

ولكن لما جاء الإسلام استقرت اللغة العربية لفظاً وخطاً على أساس متقاربة إلى الآن، معجزة لهذا القرآن كما ستراه موضحاً، إذ أنك ستري فيما يأتي سورة «الفاتحة» و«الإخلاص» مكتوبتين باللغة الصينية ومعهما اللغة العربية، فذلك التبدل الذي يعثري اللغات لم يجر على اللغة العربية إلا في طريقة التحسين والتهجئة، أما تغيير الحروف لفظاً وخطاً تغييراً جوهرياً كما يعثري جميع اللغات فهذا لم يكن.

ولما كان لهذه المعجزة آثارها التي ظهرت في المسكونة من أقصاها إلى أقصاها قال في نفس السورة ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَئِنَّا فَتْنَةٌ أَوْ عَجَبٌ مِّمَّنْ عَجَبُوا﴾ [فصلت: ١٤] الخ فكانت هذه الآية رمزاً إلى ما هو حاصل الآن من أن القرآن يكتب باللغة العربية وإن كان القراء له أعجميين، لأنهم لو قرؤوه بلغاتهم لورد عليهم هذا الإشكال: أنبي عربي وقرآن أعجمي! وهذا هو السر في حفظ نفس اللغة العربية مع القرآن أيما حل.

هذه هي الرحمة التي تجلت في هذه السورة في قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ فَصَّلْتُ أَيْتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ [فصلت: ٣] لأنه لو كان أعجمياً لقبل هلا فصلت آياته بالعربية التي نزل بها، فإذا قرئ بغيرها لم يكن مفصلاً بل كان مبهماً أعجمياً. وبهذا تم الكلام على الآيات المفصلات الناجمات من الحروف.

الآيات المفصلات في المادة الأرضية والسمائية

اعلم أن القرآن لا يفرق في الآيات بين كونها متلوة بالألسنة أو بين كونها مسموعة بالأذان أو مخلوقة في الأرض والسموات مركبات من العناصر مطورات بالعيون، الله خلق السمع والبصر. وللسمع جاءت اللغات ومنها العربية. وبالعربية سمعنا القرآن وبقي إلى الآن باللغة العربية لفظاً وخطاً. وللسمع خلق الكواكب والمركبات الأرضية والسمائية. إذن الآيات مسموعات ومبصرات وكم جاء في القرآن ذكر السمع والبصر. ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]، وما الفؤاد إلا الهيئة النفسية التي بها نفهم ونبصر فيما سمعنا وفيما رأينا، والسورة مبدوءة بالآيات المسموعة لأن الناس في أول أمرهم يعملون بما يسمعون، فإذا ارتقوا قليلاً فهموا ما يبصرون، فالتناس أولاً يؤمنون بما يسمعون بسبب صدق المخبر لهم، ثم بعد ذلك يفكرون بأنفسهم فيما سمعوه، فالآيات المسموعات تكون أولاً والآيات المبصرات تتلوها. لهذا ذكر المسموعات وتفصيلها أولاً ثم تلاها بالآيات المبصرات، فماذا تلا علينا؟ تلا علينا أولاً إجمال هذه الدنيا، وأن الأرض خلقت فيها الجبال والنبات والمعدن والحيوان والإنسان، وكان ذلك كله في أربعة أيام، وأن السموات خلقت وربت ونظمت وأعطيت كل سماء نظامها الخاص بها وزينت بأجمل زينة وأبهج منظر. وذلك في يومين. وكان مبدأ أمر السماء دخاناً فما زالت العناية بها حتى صارت وصارت الأرضون بالحدل التي تراها عليها الآن.

ولا جرم أن المذكور هنا إجمال. فها هنا سماء وها هنا أرض أمراً أن يأتيها طوعاً أو كرهاً، ولكنهما أقل من أن يعصيا خالقهما فأطاعنا، والطاعة إنما تكون بالخدمة، ولا خدمة إلا بحركة، والحركة دائمة من أول خلق العالم إلى فناءه، بل نفس العالم هو نفس الحركات كما قررناه في مواضع هذا الكتاب. فالعوالم كلها مسخرات جاريات متحركات وكلهن آيات. وهذه الآيات المبصرات ترجع إلى آيتين اثنتين في المشاهدات: آيات السماء وآيات الأرض.

وكما أن مبدأ السورة فيه ذكر الآيات المسموعات القرآنية في تفصيل القرآن العربي والآيات المبصرات الكونية في خلق الأرض والسموات، هكذا في القسم الآخر منها تأييد كون القرآن لا بد من بقائه بالعربية إلى آخر الدهر كما قدمنا، وذلك في الآيات المسموعات، وتبيان الآيتين الكونيتين

المذكورين في أول السورة، إذ يقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ [فصلت: ٣٧]، ويقول: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَضِرَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَخْضَرَتْ وَرَبَّتْ﴾ [فصلت: ٣٩]، إذن ما جاء في أواخر السورة مبين لما جاء في أولها. فكون القرآن لا يصح أن يكون أعجمياً راجع لقوله تعالى: ﴿يَكْتُبُ تَعْلِيلَ آيَاتِهِ﴾ [فصلت: ٣]، الح وكون السماوات من آياته، وخروج النبات من الأرض من آياته راجع لما في أولها من خلق السماوات والأرض، ومن قبل ذلك أتبع ذكر الآيات القرآنية والآيات السماوية والأرضية بإنذار المشركين وشهادة الخلود ونطقها، والبار المؤلة لهم، والعداوة التي تقع بينهم إذ يعذبون، وتبشير المؤمنين بأن لهم ما يشتهون.

ثم ذكر علم الأخلاق، وذكر حسن المعاشرة، والصبر، وجميل الأخلاق. وختم لسورة بوعد جميل فدللاً: إن الآيات بقسمها سواء أكانت في القرآن أم كانت في السماوات والأرض سأريكموها. فمن آيات القرآن المسموعة أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا قد ظهر ظهوراً واضحاً. فإن أهل أوروبا الذين كان هذا القرآن سبب نهضتهم الحديثة أصبحوا اليوم يطمشون بالإسلام وبأهل الإسلام. ومع ذلك غلبهم هذا الدين وفي محفوظاً. والدليل على ذلك ما نراه من أنه مكتوب بالحروف العربية في بلاد الصين كما ستراه في الصورة الشمسية في هذه السورة كما ذكرت آنفاً. أفليس هذا هو نفس الوعد الذي في آخر السورة. وهل أحد ملزم أن يظهر هذه المعاني أكثر مما نحن الذين نعيش في الأرض الآن. المسلمون المتأخرون قلنا لم تكن لديهم مواصفات مثلنا.

إذن وجب عليّ أنا أن أقول للمسلمين بعدنا: أيها المسلمون، وعدنا الله أن يرينا آياته، وهذه الآيات منها المسموعة مثل أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد ظهر واتضح، وأن أقول أيضاً: أيها المسلمون، إن الآيات المبصرة التي وعدنا الله أن يرينا لها قد أراها فعلاً ونشرها في الأرض. الله وعدنا أن يرينا آياته. والآيات المبصرة المذكورة في السماوات والأرض جعلت اثنتين إجمالاً في السورة ولكن هذا الإجمال فصل. وتفصيل هذا الإجمال جاء في علمين اثنين: علم الفلك وعلوم طبقات الأرض «الجيولوجيا».

الله أكبر، هاهو سر القرآن ظهر، هاهي العلوم، هاهي ذه علوم الله وآياته ظهرت وبهرت، هذ وعد الله والله لا يخلف وعده، الله رحيم ومن رحمته أنه لا يدع عباده يتحبطون في دهاجير الظلام تائهين حائرين لا يستقرون الله سبحانه وتعالى لا يدع المسلم متحيراً يقول: يا رب، أنت قلت إنك خلقت الأرض ونظامها في أربعة أيام. وخلقت السماوات في يومين. فأنا يا رب في حيرة. يا رب، أنت أمرت بالوضوء والصلاة والزكاة والصدقات، وخلقت لنا المجتهدين كالشافعي وأبي حنيفة ومالك وابن حنبل والإمام زيد والمجتهدين من الشيعة.

فيا رب هؤلاء ما بينوا لنا إلا الأعمال، والأعمال تصفل النفوس. والنفوس متى صقلت استعدت للعلم، وأنت أنزلت في هذه السورة آيات مسموعة وآيات مبصرة وأمرت بالاستقامة فيها، إذ قلت: ﴿فَاَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ [فصلت: ٦]. وبعد ذكر الاستقامة ذكرت لنا آيات السماوات

وآيات الأرض . وكما أنك أوضحت آية المبصرات وآية المسموعات في أواخر السورة بذكر كون القرآن عربياً . ويبان أن السماوات والأرض من آياتك أوضحت أيضاً نتائج الاستقامة المذكورة في أول السورة إذ قلت : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ [مصلح : ٣٠] السخ . ففي السورة آيات مبصرة وآيات مسموعة وأعمال مشروعة بالاستقامة وكلها فصلت في السورة . وهذه الأعمال المشروعة لصقل عقولنا ما هي إلا مقدمات للتبحر في العلوم . وكيف تدخل العلوم قلوباً غير صافية لم تصقل ، وصقلها بالاستقامة . ونريد يا ربنا أن نكون علماء فبالعلم نصلي إليك .

يقول الله . أنا رحيم ، رحمتي وسعت كل شيء ، أنا رحمت الحشرات فجعلت لبعضها آلاف العيون المبصرة لتبصر فكيف لا أعلم الإنسان . هاأنا ذا شرحت وفصلت الآيات في علم الجيولوجيا والفلك ، فليقرأ المسلمون لأنه جميل ولأنه بهيج . نعم إن هذه العلوم الأرضية لم تصل إلى غاية الكمال لأن نفوسكم لا تحتمل الكمال في العلم ، وأنتم الآن عندكم مبادله يا أهل الأرض ، لأنكم لا تؤتون من العلم إلا قليلاً ، ومن هذا القليل علم الجيولوجيا والفلك .

أقول أنا : ولقد جاء في هذا التفسير أن اليوم إما (٢٤) ساعة وذلك بدوران الأرض حول نفسها في اليوم واللييلة ، وإما أن يكون أكثر من ذلك حتى يصل إلى (٣٠٠) مليون سنة وأكثر من ذلك وأقل ، وهذه الثلاثمائة المليون سنة لدوران المجرة التي منها شمسنا على نفسها ، فإذا سمعنا الله يقول : ﴿ إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج : ١٧] ، أو يقول : ﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج : ٤] فهذا فتح باب لمعرفة دوران الكواكب وأيامها وسننها ، وبه نعرف الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض . وهذا كله لاتساع العلوم والمعارف ، فليست الأيام قاصرة على ألف ولا على خمسين ألف و ٣٠٠ مليون سنة ، بل تكون أكثر وأقل باختلاف الشمس والمجرات والسدم . وأنا أحمد الله تعالى إذ كان هذا التفسير معلوماً بهذه المعجائب ، فبِهِ مَقْنَعٌ لِكُلِّ مَنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ ، فالحمد لله الذي ألهم وعلم . هذا من حيث الأيام وأن علومها اتسعت في زماننا فأصبحنا بعدها بمئات الملايين .

بقي علينا أن نبحث من علم الحيولوجيا في نظام هذه الأرض والسماوات وتدرجهما من حال إلى حال ، وأن السماوات كانت دخاناً وهذا بيت القصيد . فلاشرح هذا الموضوع بقدر الإمكان من علم الجيولوجيا تفسيراً لقوله تعالى : ﴿ سَرَّيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآثَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [مصلح : ٥٣] ، ولقوله تعالى : ﴿ قُلْ أَبُشِّرْكُمْ لَنُكُفْرُوكَ بِأَلَدِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهَا أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ تَحْتِهَا وَبَنَى فِيهَا قُدْرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فَمِنْ أَنْعَةٍ أَثَامٍ سَوَاءٌ لِلْسَّالِفِينَ ﴾ ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ [مصلح : ٩-١١] إلى آخره .

أيها المسلمون ، إن الله تعالى من عنايته بنا ذكرها ما عشرة أفعال في هذا المقام : خلق ، جعل ، بارك ، قلر ، استوى إلى السماء ، فقال ، قالتا ، ففضاهن ، أوحى ، ربا . فهذه الأفعال العشرة جاءت على وتيرة واحدة وهي أفعاله تعالى نفسه . وإذا كان الأئمة رحمهم الله قد اعتنوا بآية الوضوء والغسل واليتم فالفوا فيها كتباً وليس فيها إلا أفعال خمسة من أفعالنا نحن وهي : اغسلوا وامسحوا اظهروا

تيسموا فامسحوا. هذه أفعال خمسة من أفعال العدد استغرقت كتباً في المذاهب المختلفة، ولم تنس هذه الأفعال العشرة التي هي من أفعال الله جزءاً من ألف مما استفدته نتائج الأفعال الخمسة العملية في الوصوء والغسل والتيمم. أفليس هذا أعظم تقصير! أفليس من العار أن يسمع المسلم الله يقول: ﴿فَقَالَ لَهُمْ زِلْزَلْ أَرْضِي﴾ [فصلت: ١١] الحج ولا يبحث ولا يفكر، إن ذلك جهل مبين.

إذن لنبحث ونشمر عن ساعد الجد في كسب أمرين: أمر علمي، وأمر عملي. أما الأمر العلمي فهو الحمال والهاء والور والحكمة والسعادة النفسية، لأن علم طبقات الأرض وعلم انقلك يرقبان مفوسنا، ولا معنى للإنسانية إلا العلم، ومتى ارتقت النفوس قربت من ربها إذ لا قرب إلا بالعلم، وما العمل إلا صقل للنفس وإعدادها غالباً، هذا هو الأمر العلمي. أما الأمر العملي، فإنا لن نال خطأ في حياتنا إلا بالعلم. وكيف نعرف خواص النبات أو الحيوان إلا بدراستهما وكيف نستخرج الفحم من الأرض والملح والمعادن والسوائل كالبتروول والفارات اللاتي عرفها أهل أمريكا فأوفدوا بها مصبيحهم من نفس الأرض إلا بعلم طبقات الأرض التي وعدنا الله بتفصيلها. فأذكر لك فيما يأتي شذرات منه، وعلى المسلمين بعدنا إتمام ما بدأناه فإن ذلك واجب عليهم شرعاً، فأجعل الكلام على الأرض في بابين: باب العلم، وباب العمل.

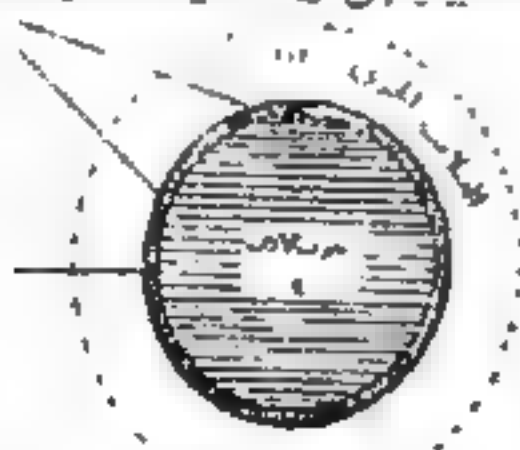
باب العلم: لأبدأ (١) بذكر معلومات عامة عن الكرة الأرضية. (٢) ثم أقمي بذكر أهم النظريات الحديثة من حيث إن أصل الأرض كانت سديماً أي ذرات معدنية. (٣) ثم أتبعه بذكر العصر الأول للأرض. (٤) وبعده عصر الحياة القديمة. (٥) ثم عصر الحياة الوسطى. (٦) ثم عصر الحياة الحديثة وما فيه من بقايا خشب وغابات متحجرات. (٧) وما يتبع ذلك من العصر الحجري القديم. (٨) ثم العصر الحجري الحديث، وعصر البرونز.

ثم يلي ذلك باب العمل، وهو ذكر نبذة من تاريخ المعادن بالقطر المصري. فلأشرع في تفصيل ذلك فأقول ومن الله التوفيق.

باب العلم: وفيه ثمانية فصول

الفصل الأول: في ذكر معلومات عامة عن الكرة الأرضية

تطلق لفظ الأرض أو الكرة الأرضية على الكوكب الذي نساكنه سواء منه اليابس والماء وعلى ما يحيط به من هواء. ويمكن تقسيمها لسهولة البحث طبيعياً إلى أربعة أجزاء. (انظر الشكل ١٣).

(١) الهواء - الغلاف الجوي.

(٢) الماء - الغلاف المائي.

(٣) اليابس - القشرة اليابسة.

(٤) جوف الأرض.

شكل ١٣ قطاع تخيلي يوضح أقسام الكرة الأرضية

وفي الواقع أن الجيولوجيا تبحث في تكوين وتركيب القشرة اليابسة وما تحدثه فيها العوامل الناتجة من تفاعلات الأجزاء الثلاثة الأخرى.

الغلاف الجوي

يطلق هذا اللفظ على مجموعة الغازات التي تحيط بالكرة الأرضية . ولا اعتبارات عديدة يقدر سمك هذا الغلاف تقريباً بنحو ٥٠٠ إلى ٦٠٠ ميل ، على أنها بحكم قلة ضغطها أو كثافتها كما بعدنا عن سطح الأرض تكاد لا تكون محسوسة على ارتفاع ٢٥ ميلاً من السطح يتركب الهواء من الغازات الآتية بالنسبة المئوية المئوية أمام كل منها :

أزوت « نيتروجين » ٧٩ في المائة

أوكسجين ٢١ في المائة

ثاني أوكسيد الكربون ٠,٠٣ في المائة

وهذا عدا كميات قليلة جداً من غازات نادرة مثل الأرجون والهيليوم والكريبتون والنيون والاجزينون وكذلك بخار الماء الذي يوجد بكميات متفاوتة بتفاوت سطح الأرض من حيث الرطوبة والجفاف . وهذا عدا الأبخرة والغازات البركانية والأثرية الدقيقة ، وهي مواد وإن لم تكن أساسية في الهواء لها أحياناً أهمية خاصة من حيث أثرها في العوامل الجوية .

وترجع أهمية الهواء كعامل من العوامل المؤثرة في سطح الأرض اليابسة إلى صفتين : (أولاً) التأثير الكيميائي لبعض العناصر المكونة للهواء في المعادن والصخور التي يتكون منها اليابس . (ثانياً) ميوعة الهواء وسهولة حركته من جراء تغير الحرارة والضغط وما ينتج عن هذه الحركة من ريح ، ومن الهواء تهطل الأمطار ومن هبويه تتكون الأمواج ، وهذه كلها عوامل ذات أثر ظاهر في القشرة الأرضية اليابسة . وسيأتي وصف كل هذه العوامل وأثرها

الغلاف المائي

يطلق هذا الاسم على ما يوجد على سطح اليابسة من ماء في المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار وما يتخلل فجواتها وشقوقها . ولو كانت الأرض كرة ملساء لا تعاريج في سطحها لغطاها ذلك الماء بغلاف سمكه ميلان ، أما وسطح الأرض بين مرتفع ومنخفض فقد اجتمع الماء في مناطق الهبوط فتكونت سه المحيطات والبحار والأنهار التي تغطي ثلاثة أرباع من مجموع سطح الكرة الأرضية .

أعماق البحار والمحيطات

يختلف عمق هذا الغلاف المائي من مكان لآخر اختلافاً كبيراً ، فالأنهار والبحيرات غالباً قليلة العمق والبحار قد يبلغ متوسط عمقها بضع مئين من الأمتار ، بينما المحيطات تبلغ من العمق آلاف الأمتار . وقد برهنت المقاسات التي أجرتها بواخر الاستكشاف وبواخر وضع الأسلاك الكهربائية البحرية أن متوسط عمق المحيطات من ٤٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ متر ، وقد بلغ أكبر عمق رصدته تلك البواخر نحو ٩٤٢٠ متراً بالمحيط الهادي قرب جزائر البولينيز .

كذلك يستدل من نتائج أعمال بواخر الاستكشاف المذكورة أن قيعان المحيطات هي عبارة عن سهول ممتدة تكتنفها سلاسل من الجبال مغمورة تحت الماء، وقد يصل بعضها إلى قرب سطح الماء أو يعلوه، فيتكون منها بعض الجزائر في وسط المحيط كجزائر القديسة هيلانة في المحيط الأطلسي، وجزائر ساندوتش بالمحيط الهادي.

والماء هو مركب كيميائي من اتحاد الأوكسجين والهيدروجين بنسبة ذرة من الأول ودرتين من الثاني، إلا أنه يوجد في الطبيعة دائماً مذاباً فيه أملاح مختلفة تتفاوت في مقدارها تفاوتاً عظيماً، لمياه الأنهار وأغلب البحيرات عذبة. أي لأن الأملاح المذابة بها قليلة بينما مياه البحار والمحيطات مالحة أي مذاب بها كمية كبيرة من الأملاح. وتزيد نسبة الأملاح المذابة في مياه البحار المملحة في المناطق الحارة نظراً لارتفاع نسبة البحر وعدم تعويض المياه التي تفقدتها كما في البحر الميت بفلسطين. انتهى الفصل الأول.

الفصل الثاني

في أهم النظريات الحديثة من حيث إن الأرض كانت سديماً

اعلم أن العلماء بحثوا في أصل الكرة الأرضية، علماً منهم بأن المركب إن لم يحلل إلى عناصره والعلم إن لم تعرف أصوله ومبادئه وأحواله الماضية لم يتفهم الناس به، كما أن اللغات لا تكون مفيدة ما لم تحلل الجمل إلى كلمات والكلمات إلى حروف، والحاء والميم المذكورتان في أول هذه السور شاهد عدل بذلك لتقوم حجة رمزية على المسلمين الذين بجهلون تحليل العلوم وأصولها، لأنهم لا ينتفعون بها ولا بالحجة على هذه الأرض. وإذن نشرع في آراء العلماء فنقول:

لقد وضع العالم الفلكي الألماني «كانت» سنة ١٧٥٥ نظرية لأصل هذه العوالم، فقال: إن الفضاء السماوي كان قبل تكوين الشمس العظيمة وسياراتها مملوئاً بسحاب عظيم جداً مركب من مواد غازية مرتفعة الحرارة جداً، ثم أخذت الجاذبية تلصق بعض أجزائه ببعض بحيث صار كتلاً، كل كتلة لها مركز خاص يدور بعضها على بعض، وتأخذ الحرارة تنقص شيئاً فشيئاً، وهذه هي الشمس التي نسميها نجوماً.

فلما اطلع على هذه النظرية «لابلاس» الفرنسي سنة ١٧٩٦، ١٨٢٤ اشتق منها نظريته المعروفة، وهي: إن المجموعة الشمسية كانت سديماً حاراً يميلاً لفناء واسعاً فأخذ يبرد شيئاً فشيئاً، وبعد ذلك أخذ يترك حلقات حلقة وراء حلقة، وهذه الحلقات تكوّرت وبردت وهي تدور حول نفسها وحول الشمس، وهذه هي الكواكب السيارة ومنها الأرض، فالأرض على هذا الرأي ما هي إلا من ذلك السديم وقد كانت جزءاً من الشمس، والشمس لما أخذت تنقلص وتبرد تركت أجزاء منها هي عين السيارات وعين الشمس الخ.

هذا رأي «لابلاس» الفرنسي بعد «كانت» الألماني. ومعنى هذا أن حرارة الأرض الآن أقل من حرارتها في العصور القديمة جداً «عصور الجيولوجيا» أي علم طبقات الأرض، وهذا الرأي هو الذي كنا ندرسه ونتلقاه ونحن تلاميذ يدار العلوم منذ نحو (٤٠) سنة، ولكن هذا الرأي الآن ظهر

بطلانه ، لأنهم لما نظروا إلى الحيوانات التي استخرجوها من باطن الأرض - وسترى بعضها - وقد مضت عليها آلاف وآلاف من السنين ، وجدوها لا تحمل حرارة أشد من حرارة الأرض الآن ، وأن حرارة الأرض الآن هي حرارة الأرض قديماً .

(شكل ١٤)

منظر السديم المدروف في مجموعة
نجوم الجبار كما يرى بالنظارة
الفلكية المعظمة

إذن هذا الرأي بطل الآن وحل محله رأي آخر ، وهو أن السديم ليس عازلاً بالمعنى المتعارف بل هو معدن ، وهذا المعدن درات صلبة بينها جاذبية فتكون منها سحابة سماوية أو غبار سماوي يخضع لقانون كآبه جسم واحد .
أقول : والقول الأول والقول الثاني في نظر القرآن سواء ، لأن الله يقول : ﴿ تُمْ أَتَوْنِي إِنِّي السَّمَاءُ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ [فصلت . ١١] ، فننظر السماء دخان ، ولكن كون هذا الدخان شديد الحرارة وليس معدناً أو معدناً له أجزاء طائرة في الجو كالغبار ، فهذان سيان في أن يسميا دخاناً فالرأي الحديث الذي استقر عليه القوم أن الأصل الأول سديم ، والسديم كما قلنا ذرات معدنية صلبة طائرات مرتبطات بقوانين ، أو هي غبار سماوي أو دخان ، وهناك صورته . (انظر شكل ١٤) .

(شكل ١٥)

منظر السديم الحلزوني في مجموعة نجوم السلاقي
كما يرى بالنظارة الفلكية المعظمة

ثم إن هذا السديم امتدت منه أذرع أخذت شكلاً حلزونياً بسبب دوران شكل السديم ، فأصبح بذلك أشبه بالسديم الحلزوني الذي يرمى في مجموعة النجوم المعروفة بالسلاقي . (انظر شكل ١٥) .

وهكذا أخذت المعادن أثناء الدوران تموص وتنزل في وسط هذا السحاب . ولما غاصت تركت وراءها مادة ألطف منها . فكانت هذه هي القشرة الأرضية . وهذه القشرة لما جمدت بالبرودة انكمشت وصارت مجعدة ، فهبطت منها أجزاء وهي المحيطات ، وبرزت أخرى وهي القسارات وقد أحاطت بالأرض أبخرة صارت ماء .
وبهذا تم الكلام على الفصل الثاني ، والحمد لله رب العالمين .

الفصل الثالث: في العصر الأولي للأرض

جاء في كتاب الجيولوجيا ما نصه :

العصر الابتدائي للأرض

يبدأ هذا العصر وقد أصبحت الأرض وحدة كروية مستقلة ذات قشرة خارجية من صحور جرابية وتجمعت هذه القشرة بالانكماش الناتج عن البرودة، فبرزت منها أجزاء هي القارات، وتخفضت أجزاء أصبحت أحواض المحيطات، بفضل ما تجمع فيها من المياه التي تقطرت بالبرودة من الأبخرة التي كانت تحيط بهذا الكوكب في حالة نشأته الأولى. وتعرضت القارات إلى عوامل التعرية، فتفتتت صخورها، ثم اكتسحت المواد المفتتة إلى البحار والمحيطات من جراء بعض العوامل التي تقدم وصفها كالرياح والأمطار والأنهار، فتكونت الرواسب على قيعان البحار، ومن ثم بدأ تكوين الصخور الرسبية.

الفصل الرابع: في الحياة القديمة

يمثل هذا الحقب جزءاً كبيراً من مجموع الزمن الجيولوجي يقدر كما قدمنا بنحو ٣٠ في المائة من مجموعه. وتدلنا الحفريات الكثيرة التي وجدت دفينة بين صفحات صحوره أن سطح الأرض وجوف اسحار كانت وقتئذ مرتعاً لأنواع من الحياة تختلف كل الاختلاف عن الكائنات الحية التي نعلم وجه الأرض الآن. وكانت من بينها أجناس وفصائل ورثب قد بادت وانقرضت، فليس شيء يشابهها الآن على وجه الأرض، كما أن على سطحها الآن من الفصائل الشائعة ما لم تكن قد ظهرت بعد. (انظر شكل ١٦ النوحة الأولى في الصفحة ١٤٢).

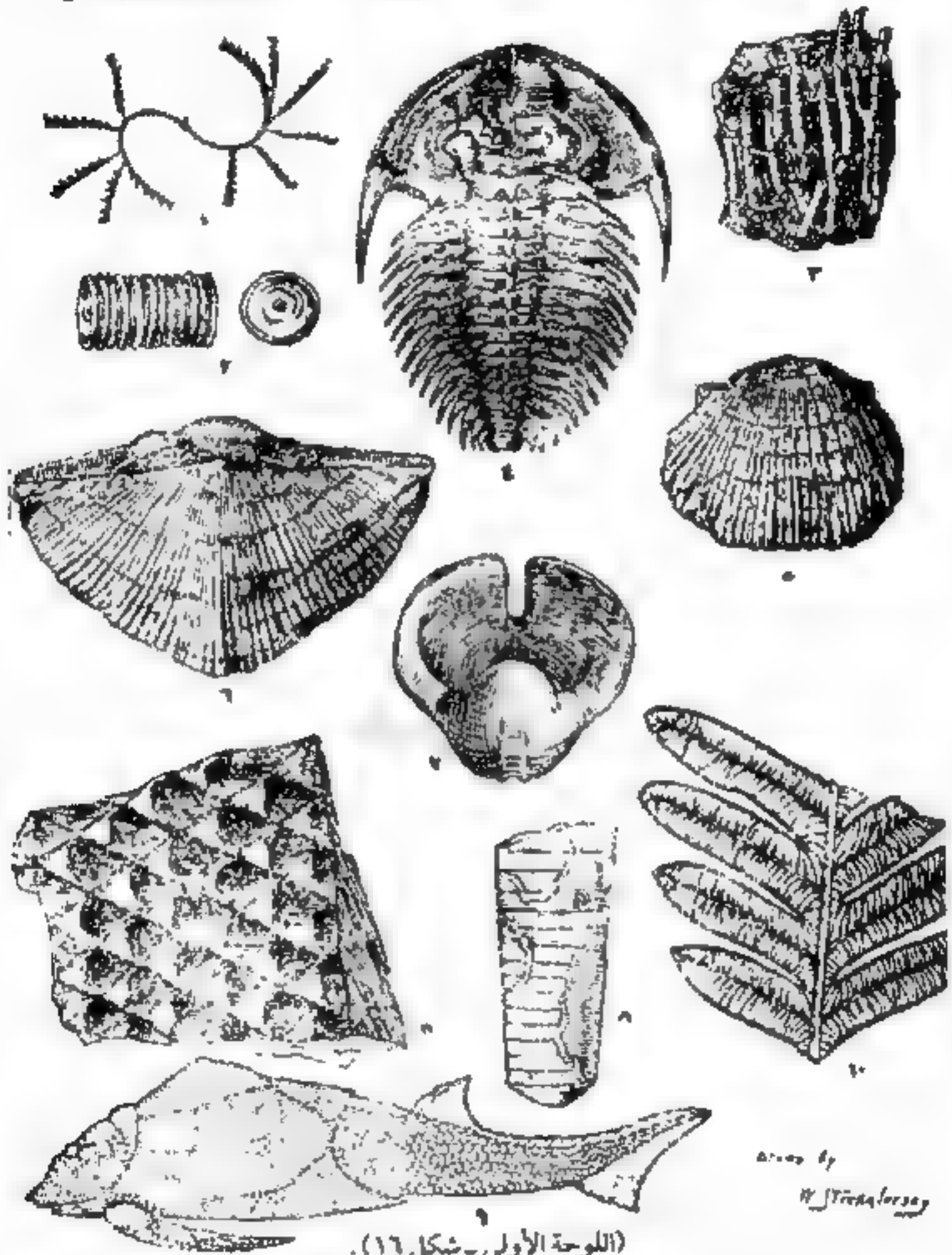
ومن أهم فصائل الحيوانات التي يختص بها هذا الحقب القديم الجرابيتوليت والتريلويت التي عاشت واندثرت قبل انقضاء ذلك الحقب، فلا أثر لها بين صخور الحقب الذي يليه. (انظر رقمي ١ و٤ باللوحة الأولى). والجرابتوليت من فصيلة الحيوانات البحرية المعروفة بالبوريفرا. وهي عبارة عن سلسلة متصلة من الخلايا يربط بعضها ببعض عمود دقيق، وقد تكون فردية مستقيمة أو مقوسة أو حلزونية، وقد تكون متفرعة إلى فرعين أو أكثر. (شكل ١ باللوحة الأولى).

والتريلويت من فصيلة الحيوانات القشرية تنقسم طويلاً ثلاثة أقسام هي: الرأس والجسم والذنب، وعرضياً ثلاثة أقسام أيضاً (شكل ٤ باللوحة الأولى).

ومن أنواع الحيوانات أيضاً الشعاب المرجانية (شكل ٣ باللوحة الأولى)، والحيوانات المحارية (الشكلين رقمي ٥ و ٦ باللوحة الأولى)، وكلها من أنواع وأجناس بادت قبل انقضاء ذلك الحقب، فلم يظهر أثر لها بين صخور الأحقاب التالية، وليس لها وجود في البحار الحالية.

وقد كانت الأسماك أولى الحيوانات الفقرية التي ظهرت في البحار إبان ذلك الحقب. على أنها كانت تختلف اختلافاً بيناً عن أسماك البحار الحالية، إذ لم تكن هيكلها العظمية قد تعضت تماماً، وكان يستعاض عنها الحيوان بدرقه خارجية تغطي رأسه وجزءاً من جسمه (انظر الشكل رقم ٩ باللوحة الأولى).

ومن الأسماك نشأت أنواع الأمفبيا أو الحيوانات البرمائية . على أن ظهورها كان قرب انتهاء ذلك الحقب ، ومنها نشأت الزواحف التي كان لها شأن عظيم في حقب الحياة الوسطى (انظر شكل ١٦) .

(اللوحة الأولى - شكل ١٦) .

الحفريات المينة بهذه اللوحة حسب الأرقام المينة أمام كل منها هي :

- (١) جرابتوليت . (٢) كرينويد . (٣) شعب مرجاني . (٤) تريلوبيت . (٥) برودكتوس . (٦) سيرير . (٧) بليريفون . (٨) ارثوسوراس . (٩) سمك تريكتس . (١٠) فئات سرخسي . (١١) ليدودندرون .

الفصل الخامس في عصور الحياة الوسطى

جاء في كتاب الجيولوجيا ما نصه :

كان هذا الحقب فترة سكون وهدوء لم تتعرض القشرة الأرضية فيه لثل ما تعرضت له من حركات أرضية عنيفة إبان الحقب . ولم تكن الأرض في غضون هذا الحقب المتوسط مسرحاً لتفاعلات بركانية شديدة .

ومع أن البحار قد عدت على بعض أجزاء من الأرض فغمرتها وألقت فوقها برواسبها المختلفة إلا أن ذلك لم يكن نتيجة حركات عنيفة من نوع التي أدت في الأحقاب الأخرى إلى رفع سلاسل الجبال العظمى . كذلك كانت هناك براكين في بقاع مختلفة ، ولكنها لم تلغ الشأو والانتشار اللذين بلغتاهما في العصور السابقة ، وليس للصخور البركانية شأن كبير بين صخور تكاوين الحقب المتوسط .

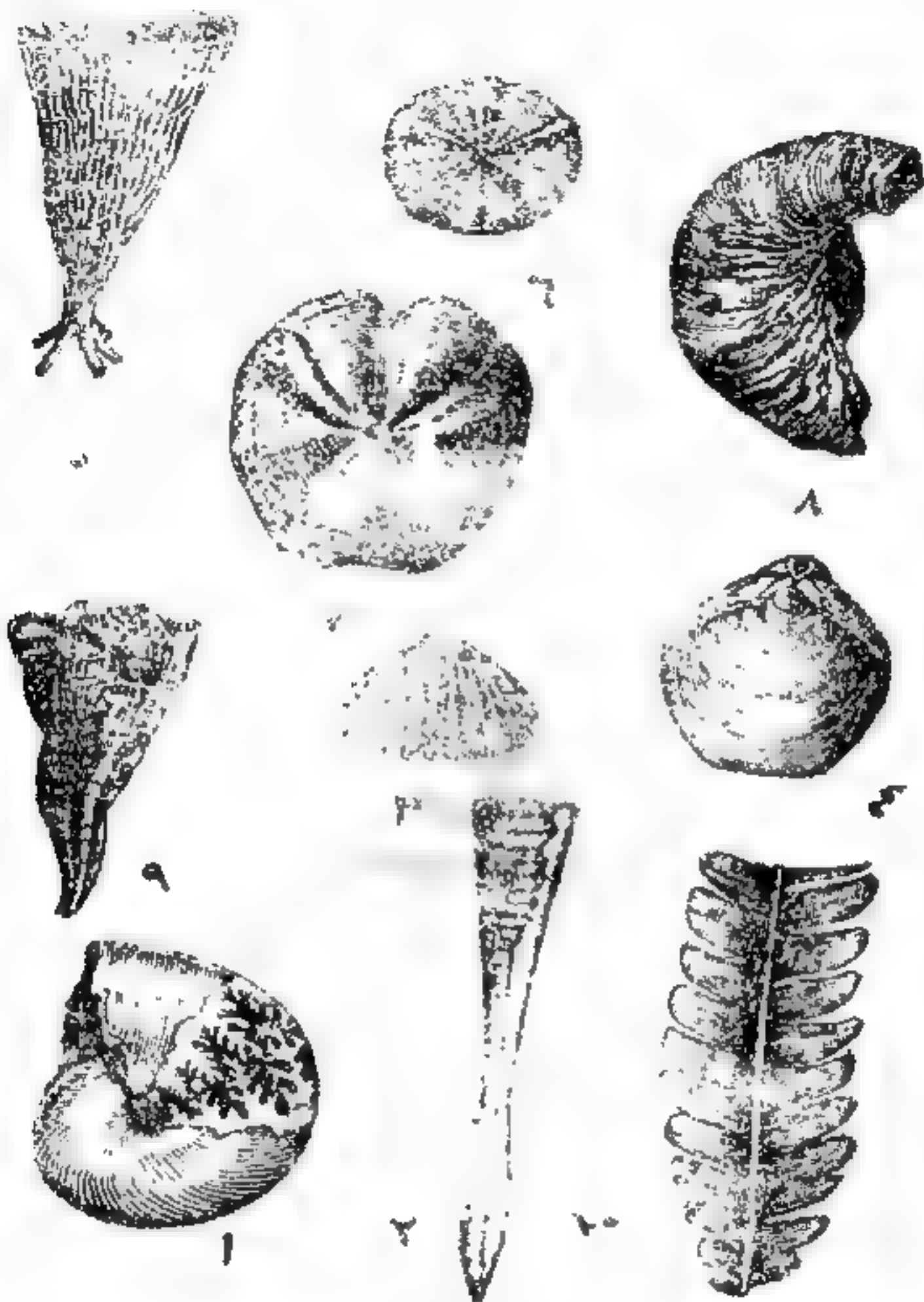
وقد كانت أنواع الحياة من نبات وحيوان تختلف في مجموعها عنها في عصور الحقب القديم . فبادت من بينها فصائل كانت قد أينعت وازدهرت في العصور الأولى كالتريلوبيت والجرابتوليت ، وانتشرت بدلاً عنها أجناس اختص بها هذا الحقب كالأمونيت والبلمنيت التي بدأت مع ابتداء ذلك الحقب واندثرت قبل انتهائه فأصبحت من أخص سمياتها .

والأمونيت (شكل ١ باللوحة الثانية) جنس من الحيوانات المحارية الرخوة ، محارته مستديرة الشكل مفلطحة في التواءات حلزونية بداخلها تجويف حلزوني مقسم إلى غرف أكبرها الغرفة الخارجية التي كان يسكنها الحيوان . وتفصل هذه الغرف بعضها عن بعض قطاعات مجمدة . وقد كان من هذا الجنس نحو أربعة آلاف نوع يختلف بعضها عن بعض في حجمها وشكلها وزخرفها الخارجي .

أما البلمنيت (شكل ٢ باللوحة الثانية) فهو حيوان ذو محارة سوداء مستطيلة أعلاها مجوف حيث كان يسكن هذا الحيوان وأسفلها ينتهي بنقطة حادة .

ومن أنواع الحيوانات التي تكاثرت في العصور الجيولوجية الوسطى الشعاب المرجانية التي كانت تشبه الشعاب التي تنمو الآن في بحار المناطق الاستوائية . (انظر شكل ١٧ في الصفحة ١٤٤) .

(اللوحة الثانية - شكل ١٧)

مجموعة أهم الحفريات في صخور حقب الحياة الوسطى بالقطر المصري
 أسماء الحفريات المينة باللوحة الثانية حسب الأرقام المينة أمام كل منها هي :
 (١) أمونيت . (٢) بلمنيت . (٣) رينكونيلا . (٤) تريبرانولا . (٥) . إسفنج فتريكوليتس
 (٦) هولكتيوس . (٧) هيمياستر . (٨) أومستريا . (٩) رودستا (١٠) نبات سرخسي .

الفصل السادس

في عصور الحياة الحديثة. «الكايئوزون»

جاء في كتاب الجيولوجيا ما نصه :

ترجع تسميته إلى الشبه الكبير بين ما كانت تعيش فيه من نباتات وحيوانات وما يعيش بها الآن ، مع العلم أن كلمة « كايئوز » يونانية معناها حديث أو جديد ، وكلمة « زون » كلمة أخرى معناها حياة .

وقد بدأ ظهور الفصائل والأسر والأجناس الحالية من حيوانات ونباتات مع ابتداء هذا الحقب وصارت تتزايد نسبتها كلما تقدمنا فيه .

فكانت مجموعة الحياة تزداد شهياً بالمجموعة الحالية . وكان في ذلك تدرج من الحياة الوسطى إلى الحياة الحالية .

وكانت أجناس الأمونيت والبلمنيت التي اختصت بها العصور الجيولوجية الوسطى قد اندثرت شيئاً فشيئاً قبل بزوغ الحقب الحديث ، كذلك هادت الرواحف الكبرى التي تعوقت في تلك العصور على باقي الحيوانات ولم تترك وراءها من تلك الفصيلة سوى أجناس قليلة الأهمية صغيرة الحجم هي التي بقيت على وجه الأرض الآن كالسحالي والتماسيح والأفاعي .

ومن أخصر مميزات أنواع الحياة في ذلك العهد النوموليت والسرثيوم وهي لم تكن قد ظهرت قبل ذلك .

ومن الحيوانات الفقيرة امتازت الثديية ؛ ففوقت على باقي أسواع الحيوانات جميعاً . وبلغت المملكة النباتية ما لم تكن قد بلغت قبل ذلك من تنوع أجناسها وانتشارها وتوزيعها .

ويقدرون عدد أنواع الحيوانات التي عاشت في عصور الحقب الحديث بنحو ٢٠ ألف نوع أهمها تابع للأجناس الآتية :

النوموليت : وهي حيوانات من فصيلة الفورامينيفرا تسكن إلى هيككل جييري مستدير يختلف حجماً وشكلاً من حبة العدس إلى القطعة ذات العشرين قرشاً . وقد كانت استدارتها ورقتها التي جعلتها شبيهة بقطع النقد سناً في تسميتها . فإذا قطعت نصفين رؤيت منقسمة في الداخل إلى خلايا صغيرة مرتبة في صفوف حلزونية يفصل بعضها عن بعض حواجز رقيقة (انظر شكل ١ باللوحة الثالثة في الصفحة ١٤٧) .

وقد اقتصررت حياة النوموليت على العصر الأول من عصور هذا الحقب وتكاثرت فيه ، وكان من جراء تراكم محاراتها أن تكونت الأحجار الخيرية النوموليتية ، ومنها أحجار جبل لمقطم وهضبة أهرام الجزيرة .

ومن الغنافذ البحرية جنس الأكينولامياس

ومن الحيوانات الرخوة المريشوم ، وهي من القواقع ذات المحارات الحلزونية المرخفة من الخارج بأزهار وخطوط ، وقد بلغ بعض أنواعها حجماً كبيراً .
ومنها أيضاً البلانوريس وكانت تسكن المياه العذبة .

ومن الحيوانات الرخوة ذات المحارات المزوجة الأوستريا (شكل ٦ باللوحة الثالثة في الصفحة ١٤٧)

والبكتي (شكل ٧ باللوحة الثالثة في الصفحة ١٤٧) .

واللوسينا (شكل ٢ باللوحة الثالثة في الصفحة ١٤٧) .

وقد انتشرت الحشرات انتشاراً كبيراً ، وذلك يرجع لانتشار النباتات الزهرة . فكان من بينها أنواع النحل والبعوض والنمل والفراش ، وقد حفظت حفريات بعضها بحالة جيدة جداً داخل قطع الكهرمان « الكهرمان » الذي هو عبارة عن صمغ بعض الأشجار الصنوبرية التي كانت منتشرة في غابات ذلك الحقب .

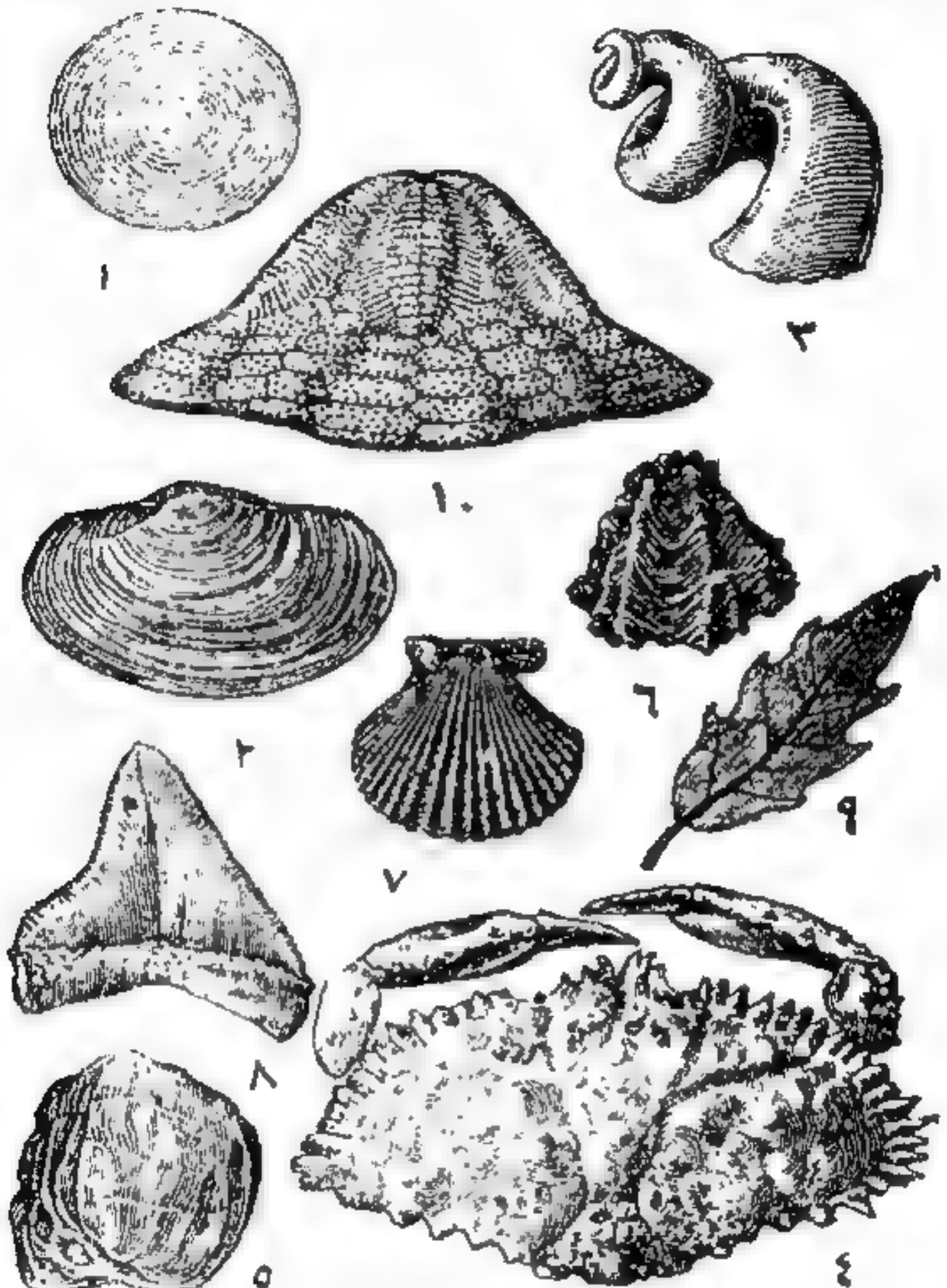
ومن الحيوانات الفقرية الأسماك . وكانت تشبه الأسماك الحالية كل الشب . والأمفيا والزواحف التي كان من بينها السحالي والثعابين والسلاحف والتماسيح التي لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها في الوقت الحالي .

واندثرت الطيور ذات الأسنان التي كانت قد نشأت في أواخر العصور الوسطى وأخذت مكانها أنواع لا أسنان لها تشبه الطيور الحالية .

أما الحيوانات الثديية فقد بلغت أقصى حدود الكمال في ذلك الحقب وتفاوتت على باقي أنواع الحياة جميعاً .

ومن الهياكل العظمية التي وجدت مدفونة في باطن صخور ذلك الحقب أمكن تتبع الحلقات المختلفة في شوء بعض الأجناس التي تعيش على الأرض الآن . فالفيل مثلاً نشأ في العصور الأولى من ذلك الحقب من جنس الماستودون ، وهو حيوان بلغ طوله (٥) ونصف من الأمتار وارتفاعه ٤ أمتار ، وله نابان في كل من الفك الأعلى والأسفل . (انظر شكل ١٨ أي اللوحة الثالثة في الصفحة ١٤٧) .

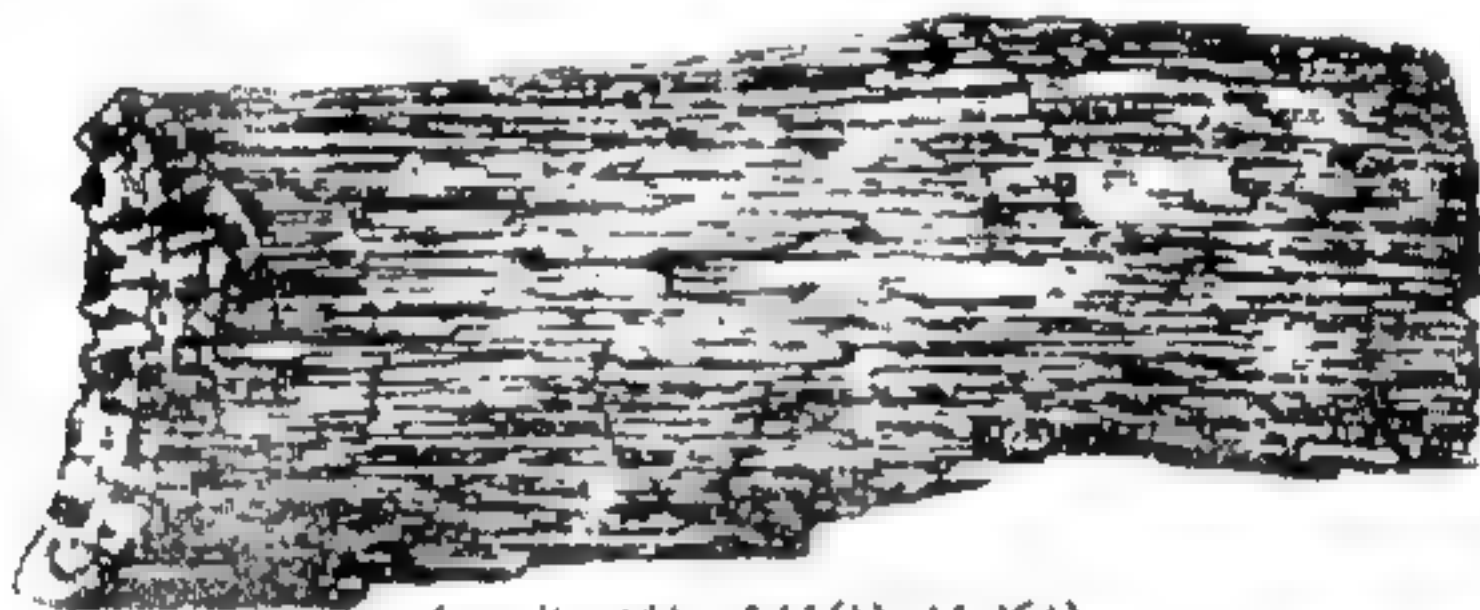

(شكل ١٨ - اللوحة الثالثة)

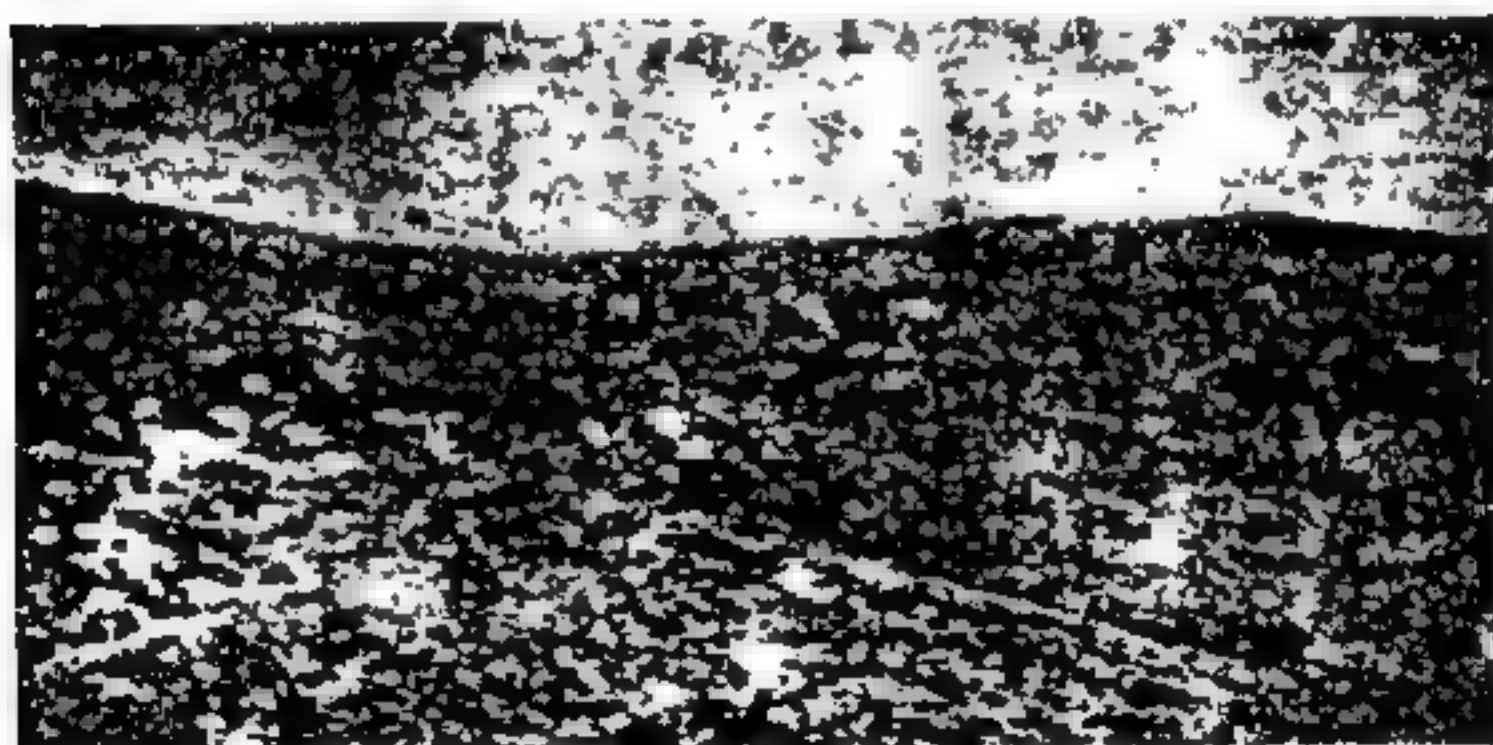
مجموعة أهم الحفريات في صخور حقبة الحياة الحديثة بالقطر المصري
 أسماء الحفريات المينة باللوحة الثالثة حسب الأرقام المينة أمام كل منها هي :
 (١) نوموليت . (٢) لوسيا . (٣) نايتيكا لونجا . (٤) سرطان بحري . (٥) فاكهة متحجرة .
 (٦) أوستريا . (٧) بكتي . (٨) س الحوت . (٩) ورقة شجر . (١٠) كيبياستر

الفصل السابع: في العصر الحجري القديم

اعلم أن عصر الحياة الحديثة المتقدم ذكره قسمه العلماء إلى قسمين عظيمين : عصر ثلاثي وعصر رباعي ، وفي العصرين ظهرت أنواع من الحيوانات الرحوة وهي لا تزال حية إلى الآن ، وقد وجدوها ستة أنواع في أرماف مختلفة وفي هذا العصر كانت بعض الغابات المتحجرة ، وهي الأماكن التي تظهر على سطحها هذه الطبقات الرملية التي تحتوي على بقايا الخشب المتحجرة ويتأثر عوامل التعرية فيها تكتسح الرمال وتبقى الأشجار المتحجرة ملقاة على السطح ومن أمثلتها الغابة المشهورة الواقعة على بضعة كيلومترات شرقي العاصمة ، حيث ترى كثيراً من سيقان الأشجار يبلغ طول بعضها عشرين متراً ، وهي محتفظة بدقيق تركيب أليافها ، حتى إنها تشبه الخشب في شكلها الخارجي إلا أنها مركبة من مادة سيليسية بدلاً من مادتها الخشبية الأصلية وقد استبدلت بالمادة الأصلية مادة السيليس ذرة للذرة في مياه معدنية سيليسية كانت قد تعجرت من عيون في نهاية ذلك العصر (انظر الشكل رقم ١) والصورة العتووغرافية رقم (٢) باللوحة الرابعة في الشكل ١٩ وشكل ٢٠).

(شكل ١٩ - (١) قطعة من الخشب المتحجر)

(شكل ٢٠ - (٢) منظر الغابة المتحجرة قرب القاهرة)

(اللوحة الرابعة)

إذا عرفت ما تقدم فلنفض الكلام على العصر الحجري، وهو العصر الذي كان الإنسان يستعمل فيه الأحجار الصلبة ليصنع منها آلاته المختلفة. ولقد كانت هذه الآلات في أول الأمر مهذبة تهذيباً بسيطاً لا تدل على مهارة خاصة، ثم تدرجت إلى أرقى فأرقى حتى بلغت في الصف الأخير من هذا العصر درجة كبيرة من الإتقان. ولذلك قسم العصر الحجري إلى قسمين:

(١) العصر الحجري القديم: وكانت فيه الآلات الحجرية بسيطة الشكل غير مصقولة، ومن

أمثلتها المجموعة التي ترى في (الشكل رقم ٢١).

(شكل ٢١)

آلات من الصوان من العصر الحجري

ومن الحالات التي توجد فيها هذه الآلات يتضح أن الإنسان كان في أول الأمر هائماً على وجهه متنقلاً في السهول والوديان باحثاً عن صيد أو هارباً من حيوان معترس. وبعد ذلك لجأ إلى سكنى الكهوف والمغارات حيث ترك وراءه فيها هياكله العظمية وبعض آثاره من آلات حجرية.

ولقد بلغ بعض ساكني الكهوف مبلغاً عظيماً من الفن فتركوا على جدرانها رسوماً متقنة تمثل ما كان يعاصره من أنواع الحيوانات البائدة كالماموث وبعض أنواع العزال.

ومن آثار هذه الكهوف يظهر أن الإنسان كان في تلك العصور النائية قد فقه فائدة النار في طهي الطعام والتدفئة. كذلك كان قد بدأ يستفيد مما عاصره من حيوانات. فكان يصنع من أنياب الفينة ومن قرون العزالن سكاكين ورؤوساً للرماح إلى غير ذلك من آلات بسيطة الصنع.

الفصل الثامن:

في العصر الحجري الحديث ومع عصر البرنز

تمتاز آلات الإنسان في ذلك العهد بمصقلتها ورقعتها ودقة صنعها واختلاف أشكالها. فكان منها رؤوس الرماح والسهام والبلط. (انظر شكل ٢٢).

(شكل ٢٢) مجموعة من الآلات من حجر الصوان تابعة للعصر الحجري الحديث

ذلك لأنه كان قد تقدم درجات محسوسة في سلم المدنية فرادت احتياجاته . والحاجة كما تعلم هي أم الاختراع . ومن الرسوم التي تركها على جوانب الكهوف وعلى أيدي السكاكين يظهر أنه كان قد نجح في إخضاع بعض الحيوانات الوحشية فصارت أليفة تساعد على كفاحه في الحياة . فكان له منها الثور والحصان والحمار والكلب والقط . كذلك كان قد تعلم فنون الزراعة فزرع القمح والشعير لطعامه ، وزرع التيل ليصنع منه ملابس يقي بها عواذي الطبيعة ، ويستعملها في الزينة . كذلك كان قد علم شيئاً عن صناعة الفخار فصنع لنفسه منه أواني بسيطة . وقد هجر الكهوف في آخر الأمر إلى بناء مساكن يأوي إليها في أواسط بعض البحيرات ليأمن فيها من اعتداء الوحوش الصارية وقد بقيت آثار بعض هذه المساكن في بحيرات بوسيرا وغيرها من البلاد . ويظهر أنه كانت له وقت ذلك معتقدات دينية فقد ترك وراءه هياكل أو معابد مكونة من جلاميد صخرية ضخمة ، لا بد أنها تطلبت منه مجهوداً عظيماً في إقامتها .

عصر البرنز

هذا العصر يتفق في أغلب البلاد مع ابتداء العصر الجيولوجي الحديث ، أي عقب انتهاء عصر البليستوسين ، فكان فاتحة العصور التاريخية المعروفة .

ومن الغريب أن يتنقل الإنسان من صناعة آلاته من الصوان فجأة إلى البرنز الذي هو خليط من معدنين وقد يكون ذلك من باب المصادفة . وقد شذ سكان وادي النيل من القدماء عن هذه القاعدة العامة في التدرج ، فلم يملوا في عصر البرنز بل انتقلوا من العصر الحجري الحديث إلى استعمال النحاس الذي كانت لهم فيه طريقة خاصة لجعله شديد الصلابة .

أما عصور الإنسان الحجرية في القطر المصري فتوجد آثارها من آلات من الصوان في روابب الرمل والخصى على جانبي وادي النيل وفي الوديان بالصحاري . وقد جمعت أحسن أمثلتها من طبقات الرمال والخصى بالعباسية ، فكان من بينها أنواع تمثل جميع درجات العصر الحجري القديم من ابتدائه إلى انتهائه . كذلك وجدت آثار العصر الحجري الحديث في بعض بقاع متفرقة في وادي النيل نفسه وعلى مقربة من بحيرة فارون . ويستتبط من هذا أن الإنسان في العصر الحجري القديم كان منتشراً في وادي النيل والصحاري وقد يكون ذلك للملازمة الأحوال الجوية لتقله في هذه المساطق . على أنه في العصر الحجري الحديث قد لحاً إلى أماكن معينة بوادي النيل ، واتخذ عيشة أكثر سكوناً من الأولى . وإلى هنا تم الكلام على باب العلم وقصوله الثمانية ، والحمد لله رب العالمين

باب العمل

ولأذكر هنا نبذة من علم الحيولوجيا خاصة بالقطر المصري الذي هو بعض البلاد الإسلامية ، وهاك نصها :

نبذة عن تاريخ التعدين بالقطر المصري

يرجع أول اهتمام بالتعدين في مصر إلى العصور التاريخية القديمة . فقد كان قدماء المصريين يهتمون به اهتماماً عظيماً يظهر أثره فيما فتحوه من مناجم للذهب والنحاس وبعض الأحجار الكريمة .

وقد كان لما استنبطوه من المعادن بعض الفضل في المركز الممتاز الذي تبوّؤوه بين باقي الأمم. وقد ظهر من مسطوراتهم على البردي وعلى جدران بعض المعابد أنهم كانوا يبعثون إلى الصحراء بعوثاً مجهزة برجال الفن المعدنيين تحرسهم فصائل من الجند لتصلّ عنهم عادية أهل البدو المعادين. واستمر هذا الاهتمام بأمور التعدين طول عصر قدماء المصريين حتى عهد الرومان. ثم تولاها كما تولى باقي مرافق الدولة لحمل تام لم تفق منه إلا في عصور متقطعة إبان الحكم العربي الإسلامي.

فلما أن تبوأ عرش مصر ساكن الحنان محمد علي باشا مشى الأسرة العلوية الكريمة صفه بشاقب بصره أن المعدن هي أساس الصناعات جميعاً، فوجه عناية خاصة للبحث عنها، وندب من عظماء الأوروبيين من جابوا الصحاري المصرية باحثين متقنين. على أن المتية عاجلته قبل أن تثمر جهوده الثمرة التي كان يرجوها. ولم يضع مجهوده سدى. فالتجّمت الأنظار بعد ذلك إلى مسائل التعدين في مصر، وما بدأ القرن الأخير حتى كانت جهود قيمة تبذل في سبيل البحث عن المعادن بالصحاري المصرية. فأعيد فتح ماجم الذهب القديمة، واستمر استغلال بعضها سنين عديدة، وكشفت موارد الفوسفات والبتروول والمنجنيز، وبلغ استغلال بعضها شأناً لا يستهان به. وستقتصر في الكلام هنا عن أهم المعادن على حسب ترتيب أهميتها:

زيت البترول

أول ما دل على وجود البترول بالأراضي المصرية ما كان ينزّ منه منذ القدم على سطح الماء عند سفح جبل الزيت على شاطئ خليج السويس. وكان هذا النزّ سبباً في تسمية الجبل بهذا الاسم. ثم كشف بعد ذلك عام ١٨٨٥ بمنطقة الدمشة «جمسا» في مغارات كانت قد فتحت قرب الشاطئ لاستخراج معدن الكبريت. فأدى ذلك إلى البدء في عمليات البحث التي لم تثمر قبل عام ١٩١٠. ومن ذلك الوقت بدأ استغلال منطقة جمسا كحقول بترول، واستمر استغلالها حتى عام ١٩٢٧ حيث نضب أغلب آبارها فأهملتها الشركة التي كانت تستغلها. (انظر صورة أحد آبار جمسا رقم (ب) باللوحة الخامسة)

وفي عام ١٩١٤ كشفت الشركة نفسها منطقة الغردقة التي تبعد ٦٠ كيلومتراً جنوب جمسا، وقد تقدمت الغردقة تدريجياً حتى بلغت الآن درجة كبيرة من الإنتاج، وأصبحت المورد الأكبر لزيت البترول ومستخرجاته بالقطر المصري. (الصورة (أ) باللوحة الخامسة)، وستورد بعض الأرقام للدلالة على أهمية كل من هذين المكانين:

(شكل ٢٤ «ب»
بئر في أول إنتاجه
يتدفق البترول من
فوهته بقوة عظيمة
جمسا)

(شكل ٢٣ «أ» مظهر لجزء من حقول البترول بالغردقة)

(اللوحه الخامسة)

جمسا

بلغ مجموع آبارها ٣٤ بئراً. عدد الآبار المنتجة ١٠ آبار فقط. متوسط عمقها ٤٠٠ متر. ومجموع ما أنتجته من البترول وقت ابتدائها حتى أغلقت ١٨٢٤٨٨ طناً، وكان البترول الذي أنتجته آبار جمسا من نوع جيد غني بالمواد الخفيفة كما يستدل من الأرقام الآتية:

نقله النوعي	٠,٨٢٧	نسبة البنزين	٢٨ في المائة
نسبة الكيروسين	٣٢ في المائة	نسبة المازوت	٤٠ في المائة

الغردقة

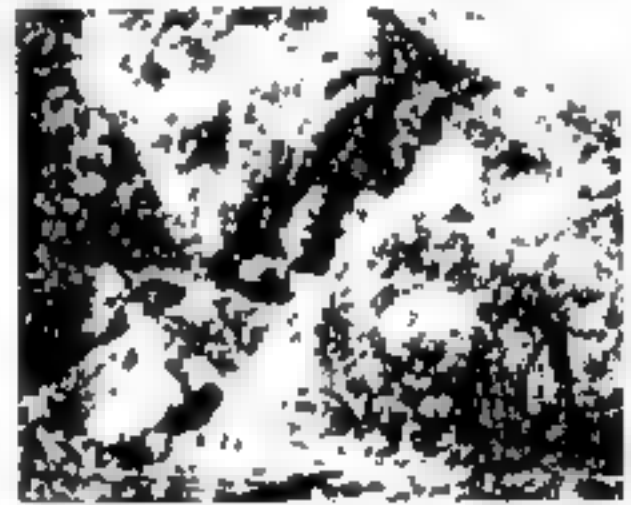
بلغ مجموع آبارها ٨٢ بئراً. عدد الآبار المنتجة ٦٩ بئراً. متوسط عمقها ٦٠٠ متر. مجموع ما أنتجته حتى نهاية عام ١٩٢٨ م ٢.٢٨٦.٩٥٥ طناً. أما نوع البترول الذي تنتجه الآبار فهو أقل جودة من نوع بترول جمسا كما يستدل من الموازنة بين الأرقام الآتية والأرقام التي أوردناها.

الثقل النوعي لبترول الغردقة	٠,٩٢٠	نسبة البنزين	٨ في المائة
نسبة الكيروسين	١٥ في المائة	نسبة المازوت	٥٧ في المائة
نسبة الأسفلت	١١ في المائة	نسبة البارافين «الجمع»	٧ في المائة
نسبة الكبريت	٢ في المائة		

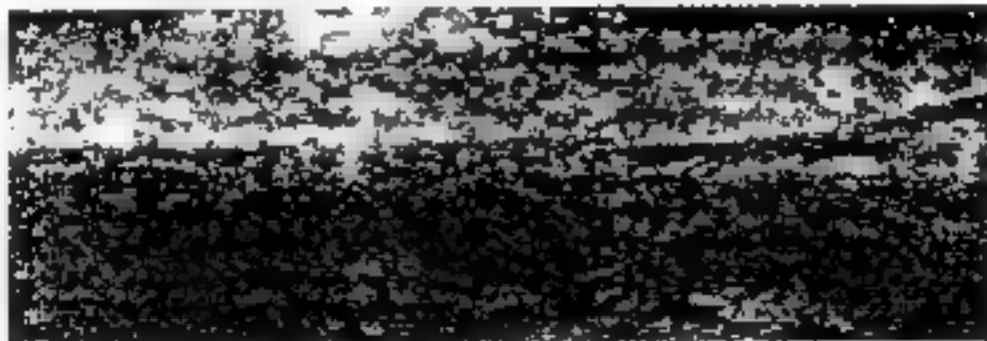
وتخرج هذه الزيوت مختلطة بماء مالحة تحتاج لفصلها عنها إلى عمليات خاصة. كما أنه تنبعث من الآبار غازات كثيرة يقطر منها الجاسولين وهو نوع من البنزين الخفيف انتهى من كتاب الجيولوجيا للدكتور حسن صادق. وبهذا تم الكلام على اللطيفة الأولى، والحمد لله رب العالمين.

(شكل ٢٦ - «أ» مظهر عام لمناجم الموسعات قرب سفاجة بالصحراء الشرقية)

(شكل ٢٥ - «ج» أحد هرواق المرو الحاملة للذهب بمناجم سمنا بالصحراء الشرقية)

(شكل ٢٧ - «ب» منظر منطقة مناجم المنجنيز بشبه جزيرة سيناء (اللوحة الخامسة))

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:

﴿ كَتَبَ لِقَلْبِكَ ءَاتَيْنَا قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [فصلت: ٣٠]

وكيف بقيت اللغة العربية محفوظة مصداقاً لقوله تعالى:

﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ [فصلت: ٤٢]

ولقوله تعالى أيضاً

﴿ سَرَّيْنَاهُ ءَاتَيْنَا فِي آثَانٍ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [فصلت: ٥٢]

وهذه معجزة ثلاثة

اعلم أيها الذكي أن في وصف القرآن بأنه عربي مبشرين: المبحث الأول: لغوي. المبحث الثاني:

علمي وسياسي.

المبحث الأول وهو اللغوي

جاء في كتاب «الإتقان لعلوم القرآن» في الجزء الأول صفحة ١٢٧ ما نصه:

وأقوى ما رأيته لنزول غير العربي في القرآن وهو اختياري ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح

عن أبي مسرة التاهي الجليل. قال: «القرآن من كل لسان». وقال قبل ذلك: وأجابوا عن قوله تعالى:

﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [فصلت: ٣] بأن الكلمات البسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربياً، والقصيدة

العربية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية. ثم قال: وروى مثله، أي مثل ما قاله أبو مسرة، عن سعيد بن

جبير ووهب بن منبه.

فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين والآخرين ونبا

كل شيء، فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء، فاختر له من

كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالاً للعرب.

ثم رأيت ابن النقيب صرح بذلك فقال: من خصائص القرآن على سائر كتب الله المنزلة أنها

نزلت بلغة القوم الذين أنزلت إليهم لم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم، والقرآن احتوى على جميع لغات

لعرب وأنزل فيه لغات غيرهم من الروم والعرب والحشة شيء كثير. اهـ.

وأيضاً فأنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كل أمة، وقد قال تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

رُسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ﴾ [إبراهيم: ٤]، فلا بد أن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم وإن

كان أصله بلغة قومه هو. اهـ.

وهأنذا ملخص لك ما جاء في ذلك الكتاب مما ورد من لغات قبائل العرب المختلفة، ثم أتبعه

بما جاء فيه من لغات الأمم المختلفة ليكون ذلك ذكرى لأولي الألباب.

ولقد اخترت أن يكون على هيئة جدول لطيف بحيث تكتب الكلمة وأمامها معناها وأمامها

في صفهما اسم القبيلة، ليكون ذلك أحسن وضعاً وأتم صنفاً وأقرب فهماً، وهما في الصفحات

التالية:

الكلمة	معناها	القبيلة	الكلمة	معناها	القبيلة
مسطوراً	مكتوباً	حمير	شاكلة	ناحيته	هذيل
السمهاء	الجهال	كنانة	رجماً	ظناً	هذيل
خاسئين	صاغرين	كنانة	ملتحدأ	ملجأ	هذيل
شطره	تلقاء	كنانة	يرجو	يخاف	هذيل
لا خلاق	لا نصيب	كنانة	هضماً	نقصاً	هذيل
وجعلكم ملوكاً	أحراراً	كنانة	هامة	مفبرة	هذيل
قبلاً	عياناً	كنانة	واقصد في مشيك	أسرع	هذيل
ممحزين	ساهقين	كنانة	الأجداث	القبور	هذيل
يعزب	يعيب	كنانة	ثاقب	مضيء	هذيل
تركوا	تميلوا	كنانة	بالهم	حالهم	هذيل
فجوة	ناحية	كنانة	يهجمون	ينامون	هذيل
موثلاً	ملجأ	كنانة	ذنوباً	هداباً	هذيل
مبلسون	آيسون	كنانة	دسر	المسامير	هذيل
دحوراً	طرداً	كنانة	تفاوت	عيب	هذيل
الظراًصون	الكذابون	كنانة	أرجائها	نواحيها	هذيل
أسفاراً	كياً	كنانة	أطواراً	ألواناً	هذيل
كنود	كفور للنعم	هذيل	برداً	نوماً خفيفاً	هذيل
الرجز	العذاب	هذيل	واجفة	خائفة	هذيل
شروا	باعوا	هذيل	مسبة	مجاعة	هذيل
عزموا الطلاق	حققوا	هذيل	المبذر	المسرف	هذيل
صلداً	نقياً	هذيل	تفشلاً	تجسداً	حمير
آناه الليل	ساعاته	هذيل	عثر	اطلع	حمير
فورهم	وجههم	هذيل	سفاهة	جنون	حمير
مدراراً	متتابعاً	هذيل	زملنا	ميزنا	حمير
فرقائناً	مخرجاً	هذيل	مرجواً	حقيراً	حمير
حرّض	حضّ	هذيل	السقاية	الإناء	حمير
عبلة	فاقة	هذيل	مستون	منن	حمير
وليجة	بطانة	هذيل	إمام	كتاب	حمير

الكلمة	معناها	القبيلة	الكلمة	معناها	القبيلة
انفروا	اغزوا	هذيل	يتغضون	يحركون	حمير
السائحون	الصائمون	هذيل	حسباناً	برداً	حمير
العتت	الإثم	هذيل	من الكبر عتياً	نحولاً	حمير
بيدك	بلرعتك	هذيل	خرجاً	جعلاً	حمير
عمة	شبهة	هذيل	غراماً	بلاء	حمير
دلوك الشمس	زوالها	هذيل	الصرح	اليث	حمير
أنكر الأصوات	أقبحها	حمير	كاظمين	مكرويين	أردشنة
يتركهم	يتقصصكم	حمير	غسلين	الحار الذي تنهى حره	أردشنة
مدينين	محاسبين	حمير	لواحة	حراقة	أردشنة
وبيلاً	شديداً	حمير	رفث	جماع	مدحج
بجبار	بمسلط	جرهم	مقيتاً	مقتدراً	مدحج
القطر	النحاس	جرهم	بظاهر من القول	بكذب	مدحج
محشورة	مجموعة	جرهم	الوصيد	القضاء	مدحج
مكوفاً	محبوساً	جرهم	حقاً	دهراً	مدحج
مرض	زنا	جرهم	الخرطوم	الأنف	مدحج
فباؤوا	استوجوا	جرهم	تسيمون	ترعون	مدحج
شفاق	ضلال	جرهم	مريح	منتشر	خثعم
خيراً	مالاً	جرهم	عفت	مالت	خثعم
كذاب	كأشياء	جرهم	هلوعاً	ضجوراً	خثعم
تعولوا	تميلوا	جرهم	شعطاً	كذباً	خثعم
يفنوا	ينتمعوا	جرهم	نحلة	فريضة	قيس عيلان
شرذ	نكل	جرهم	حرج	ضيق	قيس عيلان
أرادك	مفلتاً	جرهم	لخاسرون	مصيغون	قيس عيلان
عصيب	شديد	جرهم	تففلون	تستهزئون	قيس عيلان

الكلمة	معناها	القبيلة	الكلمة	معناها	القبيلة
لقيماً	جميعاً	جرهم	صياصبيهم	حصونهم	قيس عيلان
محسوراً	منقطعاً	جرهم	نخبرون	تتعمون	قيس عيلان
حدب	جانب	جرهم	رجيم	ملعون	قيس عيلان
الخلال	السحاب	جرهم	يلتكم	ينقصكم	قيس عيلان
الودق	المطر	جرهم	حفلة	أختاباً	سعد العشيرة
شرذمة	عصابة	جرهم	كل	عيال	سعد العشيرة
ريع	طريق	جرهم	فجاجاً	طرفاً	كندة
ينسلون	يخرجون	جرهم	هست	فتت	كندة
شوباً	مزجاً	جرهم	تبشس	تحزن	كندة
الحبك	الطرائق	جرهم	اخسوا	اخزوا	عذرة
سور	الحائط	جرهم	ريون	رجال	حضر موت
لا شية	لا وضع	أزدشنوءة	دمرنا	أهلكنا	حضر موت
انعضل	الحبس	أزدشنوءة	لغوب	إعياء	حضر موت
أمة	سني	أزدشنوءة	مناته	عصاء	حضر موت
الرس	البر	أزدشنوءة	طفقا	عمدا	عمان
بشيس	شديد	غسان	خالاً	عياً	عمان
سيء بهم	كرهم	غسان	نفقاً	سرباً	عمان
لا تغلوا	لا تزيدوا	مزينة	حيث أصاب	أراد	عمان
إملاق	جوع	لحم	بعد أمة	نسيان	ثميم
ولتعلنن	ولتقهرن	لحم	بقياً	حسداً	ثميم
فجاسوا خلال الديار	تخللوا الأزقة	لحم	طائرته	عمله	أنمار
الحقود	العهود	بي حيفة	أغطش	أظلم	أنمار

الكلمة	معناها	القبيلة	الكلمة	معناها	القبيلة
الجناح	اليد	بني حنيفة	لاحتكن	لاستأصلن	الأشعريون
الرهب	الفرع	بني حنيفة	تارة	مرة	الأشعريون
حصرت	ضائق	اليعامه	اشمات	مالت ونعرت	الأشعريون
تميدوا ميلاً عظيماً	تعطشون خطأ بيناً	سبأ	لينة	مخلة	الأوس
تبرنا	أهلكنا	سبأ	ينفضوا	يذهبوا	الخزرج
نكص	رجع	سليم	فارق	فأقص	مدين
الصاعقة	الموت	عمان	أباريق	طريق الماء أو صبب الماء على هيئة	فارسية
ينعق	يصبح	طيين	أبا	الحشيش	عريه
رعداً	خصباً	طيين	أهلعي	أزدرديه	حشيه
سفه نفسه	طسرها	طيين	أسباط	قبائل	لعة بني يعقوب وهي العبرية
يس	يا إنسان	طيين	إستبرق	الدياح الغليظ	العجم
أفيضوا	انفروا	خزاعة	أسفاراً	الكتب	السريانية والسلطية
الإفضاء	الجماع	خزاعة	إصري	عهدي	البطية
			أكواب	أكوار	البطية

وجاء في صحيفة ١٣٦ من الجزء الأول من كتاب الإتيقان المذكور أيضاً ما نصه ، وقد أبو بكر

الواسطي في كتابه الإرشاد في القراءات العشر :

في القرآن من اللغات خمسون لغة ، منها لغة قريش ، وهذيل ، وكنانة ، وحتم ، والخزرج ، وأشعر ، وغير ، وقيس عيلان ، وحرهم ، واليمن ، وأردشوة ، وكندة ، وتيم ، وحمير ، ومدين ، ولخم ، وسعد العشيرة ، وحضر موت ، وسدوس ، والعمالقة ، وأنمار ، وغسان ، ومذحج ، وخزاعة ، وخطفان ، وسبأ ، وعمان ، وبني حنيفة ، وثلعب ، وطيين ، وغامرين صمصعة ، وأوس ، ومزينة ، وثقيف ، وحذام ، ويلي ، وعليرة ، وهوازن ، والنمر ، واليعامة .

وفيه من غير العربية: الفرس، والروم، والنبط، والحبشة، والبربر، والسريانية، والعبرانية، ثم ذكر في أمثلة ذلك غالب ما تقدم عن أبي القاسم، وزاد الزحر والعذاب بلغة بلخ، طائف من الشيطان نخسة بلغة ثقيف، الأحقاف الرمال بلغة ثعلب، وقال ابن الجوزي في فنون الأفتان في القرآن بلغة همدان الريحان الرزق والعيناء البيضاء والعقري الطنافس، وبلغة عامر بن صعصعة الحفدة الخدم، وبلغة ثقيف العول الميل، وبلغة عك الصور القرن، وقال ابن عبد البر في التمهيد قول من قال نزل بلغة قريش معناه عندي الأغلب، انتهى

ثم ذكر في صحيفة ١٣٨ وما بعدها الألفاظ الواردة من كلام غير العرب على حروف المعجم وهذا نصها:

الكلمة	معناها	القبيلة	الكلمة	معناها	القبيلة
أليم	موجع	زنجية أو عبرانية	زيجيل		فارسي
إناء	نضجه	أهل المغرب (البربر)	السجل	الرحل	الحبشة
أواه	موقن أو الرحيم	الحبشية	السجل	الكتاب	فارسي معرب
أوب	مسح	الحبشية	سجين		غير عربي
الجاهلية الأولى	الأخرة	القطبية (فعلندهم الأولى آخرة وبالعكس)	سرادق	الدهلير أو الدار	الفارسية
بطائنها	ظواهرها	قطبية	سرياً	نهرأ	السريانية
كيل بعير	كيل حمار	عسرية	سقر		أعجمية
بيع	الكنايس	فارسيان معرثان	سجداً	مقنعي الرؤوس	الفارسية
تنور	هو فارسي معرب	سكراً	الحل		الحبشية
تسبرأ	هي بالنبطية	سلسيل			أعجمي
من تحتها	من بطنها	النبطية	سندس	الدبياح	الفارسية والهندية
الحبت	الشيطان أو الساحر	الحبشية	سيدها	زوجها	القطبية
جهنم	أصلها كهنام	فارسية أو عبرانية	مسين	الحسن	الحبشية

الكلمة	معناها	القبيلة	الكلمة	معناها	القبيلة
حرم	وجب	الحبشية	سيناء	الحسن	النبطية
حصب جهنم	حطب جهنم	الزنجية	شطر	تلقاء	الحبشية
وقولوا حطة	وقولوا صواباً	العبرية	شهر		هي كلمة سريانية
الحواريون	انفسالون أصله حواري	البطية	الصراط	الطريق	الروم
حويّاً	إنمّا	الحبشية	صرهن	شققهن	النبطية
دينار		هو فارسي	طه	هو كقولك يا محمد	الحبشية
ربانيون		هي عبرانية أو سريانية	طه	يا رجل	النبطية
ربيون		سريانية	طه	يا رجل	الحبشية
الرحمن		عبرانية أصله رخمر	طفقا	قصداً	الرومية
الرس	البشر	أعجمي	طوى	الجنة	الحبشية والهندية
الرقيم	اللوح	الرومية	طور	الجيل	السريانية
رمزاً	تحريك الشفتين	العبرية	طوى لبلاً مغرب	أو هو رجل	بالعبرية
رهوّاً	سهلاً دماً	النبطية	عبدت	قتلت	السطية
رهوّاً	ساكناً	السريانية	جنات عدن	جنات الكروم والأعقاب	السريانية
الروم	فهذا الجيل من الناس		كهلين	ضعفين	الحبشية
العرم	المستاة التي تجمع الماء	الحبشية	كؤرت	غورت	الفارسية

الكلمة	معناها	القبيلة	الكلمة	معناها	القبيلة
غساق	الارد المتن	التركية	مقاليد	مفاتيح	الفارسية
غيض	نقص	الحبشية	مرقوم	مكتوب	العربية
فردوس	بستان	الرومية	مزحاة	قليلة	العجم أو القبط
فردوس	فرداسا	النبطية	ملكوت	ملك	السطية (ملكوتا)
فوم	حنطة	العبرية	مناص	فرار	القبطية
قراطيس	معروف	غير عربي	مهل	عكر الزيت	أهل المغرب
القسطاس	العدل	الرومية	ناشئة الليل	قيام الليل	الحبشية
القسورة	الأسد	الحبشية	ن	أصنع ما شئت وأصله (أنون)	الفارسية
قطنا (بتشديد الطاء)	كتابنا	النبطية أو الفارسية معربة	هدنا	تنا	العبرانية
قنطار	١٢ ألف أوقية	رومية وسريانية وبربرية	هودا	اليهود	الأعجمية
			هونا	حكماة	السريانية
القيوم	هو الذي لا ينام	السريانية	وزر	الحبل والملجأ	النبطية
كافور	معروف	معرب	يحور	يرجع	الحبشية
كفر عنا	امح عنا	النبطية	يصهر	ينضح	البربرية

قال المؤلف: هذا ما وقفت من الألفاظ المعربة في القرآن بعد المعحص الشديد سنين ولم تجتمع

قبل في كتاب قبل هذا.

وقد نظم القاضي تاج الدين ابن السبكي سبعة وعشرين لفظاً في أبيات، وذيل عليها الحافظ

أبو الفضل ابن حجر بأبيات فيها أربعة وعشرون لفظاً وذيلت عليهما بالباقي وهو بصع وستون فتمت أكثر من مائة لفظة.

فقال ابن السكيت:

السلسيل وطه كوّرت بيع
والزنجيل ومشكاة مرادق مع
كذا قراطيس ربانيهم وغسا
كذلك فسورة واليم ناشئة له
مقاليد فردوس يعدّ كذا

وقال ابن حجر:

وزدت حرم ومهل والسجل كذا
وقطب وإباء ثم متكئاً
وهيت والسكر والأواء مع حصب
صرهّن إصري وغيض الماء مع وزر

وقلت أيضاً:

وزدت يس والرحمن مع ملكو
ثم الصراط ودرئ يحور ومر
وراعا طفقاً اهدنا ابلعي ووراء
هود وقط وكفر زمرة سقر
شهر مجوس وأقفال يهود حوا
بعبير أرر وحسوب وردة عرم
ولينة فومها رهوا واخلد مز
وقمل ثم أسفار عنى كبا
وحطة وطوى والرس نون كذا
مسك أساريق ياقوت رووا فيها
وبعضهم عد الأولى مع بطائنها

هذا ما أردته من كتاب «الإتقان في علوم القرآن»، وبهذا تم الكلام على المبحث الأول في

اللطيفة الثانية، والحمد لله رب العالمين.

المبحث الثاني في اللطيفة الثانية:

وهو العلمي والسياسي في قوله تعالى:

﴿كَتَبَ قُضِلَتْ آيَتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٠]

وصف الله القرآن بأنه عربي، ولا جرم أن هذا الوصف لا يحتاج في حد ذاته إلى بيان أو تصريح

لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي والسامعون له عرب، فهو معروف بداهة، إذن ذكر هذا الوصف

قد جيء به لغرض سام وحكمة تظهر للأمم جيلاً بعد جيل ولقد ظهرت بعض آثار ذلك في أيامنا هذه . يا سبحان الله ! إن للغات لأثاراً عجيبة في أحوال الأمم وتطورها وترقيتها من حان إلى حال .

(١) فلأذكر لك أولاً اللغة اللاتينية ، وكيف كان لها السيادة في القرون الأولى بالدول الغربية ، ثم تلتها لغات أخرى وحلت محلها ، كما يقوم الابن مقام أبيه ويرث ما يملكه .

(٢) ثم أتبع ذلك بذكر دولة حمورابي وهي الدولة البابلية الأولى من سنة ٢٤٦٠ ق . م إلى سنة ٢٠٨١ ق . م ، وكيف اقتبست القلم السومري القديم على عهد السومريين الذي كان شكله أشبه بشكل اسكتابة الهيروغليفية « المصرية القديمة » ، وكيف استخدموا اللغة السومرية في المكاتبات ، ثم تركوا اللغة وأبقوا الخط ، ثم تغيرت هيئة الخط .

(٣) ثم أفني بذكر اللغة العربية قبل الإسلام ، وكيف كان خطها النبطي ، والفرق بين ذلك الخط والخط لمسمري وبينهما نحو ثلاثة آلاف سنة .

(٤) ثم أتبع ذلك بالنسبة بين هذا الخط النبطي واللغة العربية إذ دأب في القرن الرابع بعد الميلاد وبين ما حدث من التغير فيهما أيام البعثة المحمدية

(٥) ثم أذكر بعد ذلك كيف سحخت اللغة العربية لغات الأمم التي حلت بها في مصر والشام والعراق .

(٦) ثم أتبع ذلك بما هو مقصود في تفسير هذه الآية من هذا الموضوع كله ، وهو أن اللغة العربية سحراً حلالاً ، وبفضل القرآن دامت قروناً ، أي نبغاً و١٣ قرناً ، ولغة القرآن لم تتغير استبقاء لوصف القرآن بالعربية ، حتى إن هذه اللغة كلما حاولت الدهور والقرون تغييرها على السنة العامة على مقتضى قانون التطور العام ؛ أثبت أن تفرق اللغة الفصحى ، واجتذبت أهل الأفطار العربية والمعجمية المسلمة إلى تلك اللغة ، فأصبحت كهرباء تصل ما بين أمم وأمم في عصرنا الحاضر ، وهل أعجب من أن ترى الصورة الشمسية لسورة « الفاتحة » ، و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص ١] مكتوبتين باللغة الصينية في نفس بلاد الصين ، واللغة العربية بالخط العربي مصداقاً لقوله تعالى هنا : ﴿ قُرْءَانًا غَرِيبًا ﴾ [فصلت ٣] ولقوله تعالى أيضاً : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفِظُونَ ﴾ [الحجر ٩] .

لهاهنا إذن ستة فصول :

الفصل الأول : في مقدمة هذا المقام بذكر اللغة اللاتينية وكيف محيطت مع أنها كانت لغة الدين والسياسة .

الفصل الثاني : في عرب الجاهلية الأولى وهي دولة حمورابي فيما بين النهرين .

الفصل الثالث : في اللغة العربية قبل الإسلام وكيف كان خطها النبطي .

الفصل الرابع : في النسبة بين هذا الخط النبطي وبين الخط واللغة العربية أيام البعثة المحمدية .

الفصل الخامس : في أن اللغة العربية نسخت لغات الأمم المصرية والسورية والعراقية

الفصل السادس : في المقصود من هذا كله في تفسير هذه الآية ، وهو أن بقاء اللغة العربية محفوظة إلى

الآن في بلاد العرب وأوروبا والصين من أكبر المعجزات .

الفصل الأول

في مقدمة هذا المقام بذكر اللغة اللاتينية وما طرأ عليها

تمهيداً لما سنذكر من اللغة العربية وما طرأ عليها تبيناً لمعجزات القرآن

اعلم أن الدولة الرومانية صاحبة السلطان في جنوبي وغربي أوروبا، فكانت حضارتها ولغتها

ودينها وعاداتها وقوانينها ساريات في تلك الأمم.

ومن عادات الله في الأمم أنها إذا استضحت وكمل عمرانها وعظم شأنها أخذت ترجع القهقري

كما يكون ذلك في الإنسان والحيوان والسات، ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

وقيل: «مصائب قوم عند قوم فوائد»، فكان الرومان كلما ازدادوا في ترفهم اقتربت منهم الأمم

المتوحشة حولهم، وهم سكان سواحل البلطيق وأودية الطونة والرين الذين كانوا في شمال وشرق

الدولة، وما زال أولئك المتوحشون يترصدون بتلك الدولة الدوائر ويشنون الغارات تلو الغارات إلى أن

كانت سنة ٤٧٦ ميلادية، إذ تمكن أدوكر - وهو قائد من قواد القبائل الألمانية الذين يوصفون بالمتوحشين -

من إزاحة سلطان «رمبولوس» آخر إمبراطور للدولة الرومانية الغربية وجعل نفسه حاكماً لروما.

وهذه الدولة الغربية غير الدولة الشرقية التي كانت عاصمتها القسطنطينية ثم احتلتها الترك بعد قرون

فلم رالت المملكة الرومانية الغربية انتشرت الفوضى والهرج والمرج والفساد، لأن هؤلاء قوم لا

قوانين لهم ولا نظام، فأهملت الطرق وجهلت التجارة والصناعة والزراعة، وهنالك أصبح الناس

هناك جماعات كل جماعة لهم رئيس يجمعهم ليعصوا عنهم حيرانهم، وأصبح هناك نظام معروف

بسم نظام الإقطاع وهو المعهود في تاريخ المصور الوسطى.

ومثل الألمان في الإغارة على تلك الدولة أهل فرنسا، وقد عظم شأنها حياً من الدهر أيام

شرلمان سنة ٧٦٨ إلى سنة ٨١٤، وسميت إذ ذاك بالدولة الرومانية والذي يهما في هذا المقام هو اللغة

اللاتينية التي هي لغة الكتابة بين العلماء، ثم انحصرت بين رجال الكنيسة، وذلك أن هناك لهجات

أخرى مؤسسة على اللاتينية في إيطاليا وفرنسا وأسبانيا ولهجات أخرى مناسبة لها في شمالي أوروبا

ترجع إلى الأصل الثبوتوني. وفي آخر العصور الوسطى قد ابتدأ أولئك الأقوام يتغنون بلسانهم وإن لم

تكن مكتوبة، تغنى قوم من فرنسا باللغة العرنسية الشمالية، وجماعة من ألمانيا بالألمانية، وظهر «دانتى»

فألف كتابه المسمى «الكوميديا الإلهية» باللغة الطليانية. وكتب شوسر الإنجليزي حكايات كنثريري

باللغة الإنجليزية السكسونية القديمة. وظهرت في أسبانيا أشودة السيد باللغة الإسبانية، فهناك تكوّن

أصول للغات الأوروبية الجديدة، وقد ظهر أثر ذلك في ترقية معارف تلك الشعوب، ذلك لأن أكثرهم

يجهلون اللغة اللاتينية التي كانت وحدها لغة العلم، فلما ألغت الكتب باللغات التي يعرفونها اتسعت

مداركهم واستنارت عقولهم، وساعد على ذلك أمران:

الأمر الأول. الحروب الصليبية التي بها اختلط القوم بالمسلمين وحملوا كتبهم وعلومهم، فلم

رجعوا غيروا أساليب حياتهم وعرفوا الحقائق وتعلموا الصناعات الكثيرة، وهذا التفسير قد تقدم فيه

هذا موضعاً في سور كثيرة.

الأمر الثاني: سقوط الدولة الرومانية الشرقية سنة ١٤٥٧ باستيلاء الدولة العثمانية عليها، فلقد كانت تلك العاصمة حافلة بالعلماء، فلما أحسوا بدنو العثمانيين رحلوا منها ومعهم الكتب الإغريقية العظيمة في العنون المختلفة التي كانت تجهلها أوروبا، ودخلوا المدن الإيطالية، فصار هؤلاء أساتذة في مدارسهم وجامعاتهم، وهذه أهم الأسباب في نهضة إيطاليا ومنها انتشرت في أنحاء أوروبا، وهناك سبب ثالث لا ينقص عنهما أهمية وهو أن الأندلس كان سقوطها في نفس ذلك القرن.

وأنت أيها الذكي ربما قرأت في مواضع كثيرة من هذا التفسير أن ابن رشد لما نفي تفرق تلاميذه اليهود في أوروبا ورحبت بهم ألمانيا، وترجموا كتبه باللاتينية والعبرية وغيرها، وأيضاً قد كان بعض بابوات رومة كما تقدم قد تعلم في الأندلس، وبعض علماء الإنجليز قبل ذلك التاريخ تعلموا العلوم الرياضية وترجموا كتباً من بلاد الأندلس ومصر.

يا للعجب! إذن هذا القرآن الموصوف بأنه بلسان عربي هو السبب الحقيقي في نهضة أوروبا الحديثة. ذلك لأن الأندلسيين المسلمين لهم يد فيه، والحروب الصليبية ثم الترك المسلمون التابعون لهذا الدين الذي نزل باللغة العربية هم ثلاثة الأثافي. إذن أول النهضة الأوروبية وآخرها هو القرآن العربي، وهذا من أسرار وصف القرآن بأنه عربي، وقد ثبت بهذه اللغة ولم يتغير تبعاً للتغير المستمر في جميع اللغات من قرن لآخر كما يأتي، فبأنك ستري أن اللغة العربية في مدة ثلاثة قرون قد تغيرت ألفاظها واختفت كتابتها اختلافاً يبيأ، وهذا القرآن العربي لم يتغير لغته، مخلفاً بذلك كل لغة كاللاتينية التي حلت محلها السنة أخرى مبنية عليها ولغات أخرى لا صلة بينها وبينها، وهذا من أسرار ذكر وصف القرآن بأنه عربي، فلغة اللاتين لغة دينية ومع ذلك تغيرت، ولغة العرب لم تتغير، ولو تغيرت لزال هذا الدين، ثم إن العداوة بين أهله وبين غيرهم كانت سبباً في طرد جماعة من انقسطنطينية وآخرين من الأندلس، كان كل ذلك سبب انتشار العلم والنهضة الحديثة، ولو تغيرت اللغة العربية كغيرها لانمحى الدين ولم يظهر فيلسوف كابن رشد، ولا ملك يهاجم النصرانية كمحمد الفاتح، ولا ملك يدافع النصرانية كصلاح الدين أيام الحروب الصليبية، والترك لسأهم غير عربي ومع ذلك تأثروا بذلك اللسان العربي، وبهذا كله كانت هذه النهضة الحديثة.

ومن آثار هذه النهضة الثلاثية في أوروبا بفضل القرآن العربي أن التعليم في تلك الأقطار كان مقصوراً على علوم الدين والقانون الروماني وقانون الكنيسة وفلسفة أرسطاطاليس، ماذا جرى؟ (أولاً) قامت مناظرة بين العلماء أشهرها المناظرة التي بين «بطرس ابيلارد» وبين «الاب برنارد»، فالأول يقول بأن الناس يسبغون بمقتضى عقولهم ولا يقتصرون على العلوم الدينية، والآخر كان يتصر للكنيسة ويحكمها في كل شيء.

(ثانياً) إن الكنيسة قوت «برنارد» ونصرت «ابيلارد» وحقرت تعاليمه، ومع ذلك قامت جامعة باريس على أثر هذه المناظرة، ثم تلتها سلونو وبولونيا في إيطاليا، ثم إكسبوردي إنجلترا. (ثالثاً) ظهر هنالك العلماء مثل «توماس أكوئاس» وهو من ذوي الابتكار والعبقرية، ومثل «روجرنيكن» صاحب النظرية المشهورة وهي البحث العلمي واستنباط القواعد الطبيعية من المشاهدات.

ملخص ما تقدم

إن النهضة التي قامت بأوروبا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ترجع للحضارة العربية الآتية من الأندلس، ومن آثار الحروب الصليبية، وآثار علماء القسطنطينية الفارين من الترك، وكل هذا ينطوي تحت هذه الآية: ﴿يَكْتُبُ قُضِلَتْ ءَامَتْهُ قُرَّةٌ اَنَا عَرَبِيًّا﴾ [فصلت ٣]، ونشأ عن ذلك:

الرقى السياسي

كان البابا والإمبراطور لهما السيادة ولا راد لقضائهما، فهذا له سيادة الدين، وهذا له سيادة السياسة في جميع العالم المسيحي، لأن هذه الأمم كانت تخضع لحكم الإقطاعيات في الممالك المختلفة وكانت السلطات متشعبة في أيدي أمراء مختلفين، وكل أمير مقاطعة يناوئ الآخر ويحدره في تلك لقرون انوسطى، أي التي بين سقوط الدولة الرومانية الغربية وبين سقوط الدولة الرومانية الشرقية المتقدم الكلام عليهما وذلك في مدة نحو ألف سنة كما هو واضح، ولكن العقول متى تحركت نشطت الأجسام وهبت من رقادها وقامت من نومتها ونفضت غبار نومها، فترى أحد هؤلاء الأمراء يقوى ويشند أزره ويعلب الآخر، حتى ظهرت روح القومية ودب حب الاستقلال التام في الداخل والخارج.

(أ) فظهرت في فرنسا أسرة «هيوكايت».

(ب) وفي إنكلترا أسرة «النرمدين» و«الايخفن».

(ج) وفي أسبانيا أسرتان وهما «قشتالة» و«ارغونة».

(د) وقامت أسرة «هنستوفن» وأرادت تكوين مملكة قومية في ألمانيا في القرن الثالث عشر فعارضها البابا.

(هـ) وقام الوطني «رينزي» في منتصف القرن الرابع عشر وحاول تحرير إيطاليا وتوحيدها.

(و) وظهر «كتاب الأمير» وهو كتاب وضعه «مكيافلي»، وهو كاتب سياسي من أهل فلورنسة،

شرح فيه أعمال الملوك، وبيّن أن الأمير الذي يحفظ كيانه دولته لا بد أن يحالف الذمة والضمير

والمرءة والإنسانية والدين في بعض الأوقات، ههناك أخذ الملوك يقاومون نفوذ البابا، الذي كان إذ

ذلك له النفوذ السياسي والديني.

إذن مبدأ نهضة القوم في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، ولكنهم اعتبروها ابتدأت في القرن

الخامس عشر حينما ظهرت علوم وأدبيات قديمة يونانية ورومانية أكملت ما جاء لهم من الأندلس

العربي وعلماء القسطنطينية. وإلى هنا تم الكلام على الفصل الأول، والحمد لله رب العالمين.

الفصل الثاني

في عرب الجاهلية الأولى وهم دولة حمورابي فيما بين النهرين

جاء في كتاب «تاريخ العرب قبل الإسلام» تحت العنوان التالي ما نصه:

العرب البائدة

أو عرب الشمال في الطور الأول

يقول العرب: إن هذه الطبقة تشمل على عاد وثمود والعمالقة وطيم وجديس وأميم وجهرهم

وحصر موت ومن ينتمي إليهم، ويسعونها العرب العاربة، وأنهم من أباء سام.

قال ابن خلدون: وكان لهذه الأمم ملوك ودول في جزيرة العرب، وامتد ملكهم فيها إلى الشام ومصر في شعوب منهم، ويقال إنهم انتقلوا إلى جزيرة العرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو حام، فسكنوا جزيرة العرب بادية مخيمين. ثم كان لكل فرقة منهم ملوك وأطام وقصور إلى أن غلب عليهم بنو عرب بن قحطان. وقال في مكان آخر: إن قوم عاد والعمالة ملكوا العراق.

وإذا تدبرت ما نقله العرب عن القبائل البائدة رأيتهم يقسمونهم إلى قسمين: العماليق من نسل لاوذ بن سام، ومائل القبائل البائدة من نسل أرم بن سام.

قال ابن خلدون: كان يقال عاد أرم فلما هلكوا قيل ثمود أرم، فلما هلكوا قيل ثمود أرم، فلما هلكوا قيل سائر ولد أرم أرم.

فالعرب يعدّون العرب البائدة ساميين من نسل أرم، أي آراميين، إلا العمالة فيقولون إنهم من نسل لاوذ بن سام أخي أرم، ويقولون إنهم ملكوا العراق «بابل» ثم نزحوا منها إلى جزيرة العرب. فهذا القول على اختصاره يوافق خلاصة ما وصلنا إليه بعد النظر فيما اكتشفه العلماء في بابل وآشور من النقوش أو قرؤوه في كتب اليونان وغيرهم.

ثم ذكر العمالة الذين فتحوا مصر وكانوا شمالي الحجاز مما يلي جزيرة سياء، وأن النسابين ينسبون العرب البائدة إلى أرم، والعماليق إلى أخيه لاوذ.

والذي يهم في هذا المقام ذكره دولة حمورابي أو الدولة البابلية الأولى. وسورد هنا نبذة من تاريخها. وهالك نصها:

تمدّن دولة حمورابي أو الدولة البابلية الأولى

من سنة ٢٤٦٠ ق.م إلى سنة ٢٠٨١ ق.م

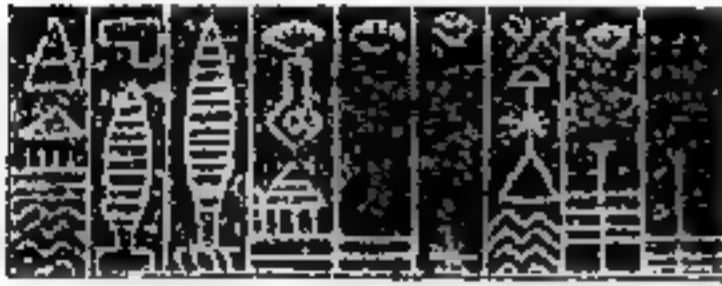
إذا استولى سامواي أولاً على شمال بابل نحو سنة ٢٤٦٠ ق.م، وكان الجنوب في حوزة العلاميين، وأخذ الملك ينتقل من ملك إلى ملك، وكان السادس منهم حمورابي، وهو الذي أخضع دولة العلاميين، واستمر في الفتح إلى البحر الأبيض المتوسط.

والذي يهمنا في تفسير الآية أن نذكر مدينة تلك الدولة ومن أين اقتبستها، وما قلمها الذي كانت تكتب به، إيهاء لتفسير الآية.

فتقول ومن الله التوفيق:

كان السومريون قبل هذه الدولة قد اتخذوا ديباً ووضعوا شريعة واخترعوا كتابة ولهم لغة خاصة. فلما غلبهم الحموريون اقتبسوا تمدنهم ونظاماتهم كما فعل العرب المسلمون بعدهم بدولة الفرس.

وكان الحموريون في أول دولتهم يستخدمون اللغة السومرية في المكاتبات ثم أهملوها بالتدريج حتى ذهبت وذهب معها العنصر السومري وبقي العنصر السامي، كما تغلب العنصر العربي بمصر والشام بعد الإسلام بتغلب اللغة العربية.

(شكل ٢٨- القلم المسماري القديم على عهد السومريين لا يزال شكله صورياً)

(شكل ٢٩)

ولكن الحمورابييين استبقوا الخط السومري وهو القلم المسماري لأنهم استخدموه في تدوين لسانهم، وزادوا فيه أحرفاً لم تكن في السومرية. (انظر شكل ٢٨).

وكان القلم المذكور في أصل وضعه صورياً مثل الهيروغليف المصري كما ترى في شكل ٢٨، ثم تشوّه شكله بالاستعمال وباستخدام المسماري في طبعه على الطين فصار على هذه الصورة:

أما المسلمون فأدخلوا الأقلام التي كانت شائعة قتلهم في العراق وفارس والشام ومصر، وهي الفهلوي والكلداني والقبطي وغيرها، ونشروا قلماً حصلوه معهم كان يستخدمه عرب مشارف الشام وأعالي الحجاز هو الحرف النبطي، وتكيف بتوالي الأجيال حتى صار إلى الحرف العربي المعروف، وعمّ العالم الإسلامي العربي وغير العربي.

أما تمدن السومريين فاقبسه الحمورابييون ورفقوه وزادوا فيه، كما فعل المسلمون بتمدن الروم والفرس، وأكثرهم عناية في ذلك حمورابي، فإنه جمع الشرائع ونظمها وبوها فعرفت باسمه، وقد رتبها في ٢٨٢ مادة. وجدوا نسخة منها سنة ١٩٠١ في بلاد السويس منقوشة بالحرف المسماري على مسلة من الحجر الأسود الصلب وطولها سعة أقدام، وتدل تلك الشريعة على تقدم تلك الأمة في سلم الاجتماع إلى أرقى ما بلغت إليه تلك العصور، ولا سيما في شروط الزواج والطلاق والتبني والإرث. انتهى الكلام على الفصل الثاني.

الفصل الثالث والرابع

في اللغة العربية قبيل الإسلام وكيف كان خطها النبطي

وفي النسبة بين خطها النبطي ولهجاتها

وبين خطها ولهجاتها في أيام البعثة المحمدية

جاء في كتاب آداب اللغة العربية تحت العنوان التالي ما نصه:

العصر الجاهلي قبيل الإسلام من القرن الخامس للميلاد إلى ظهور الإسلام

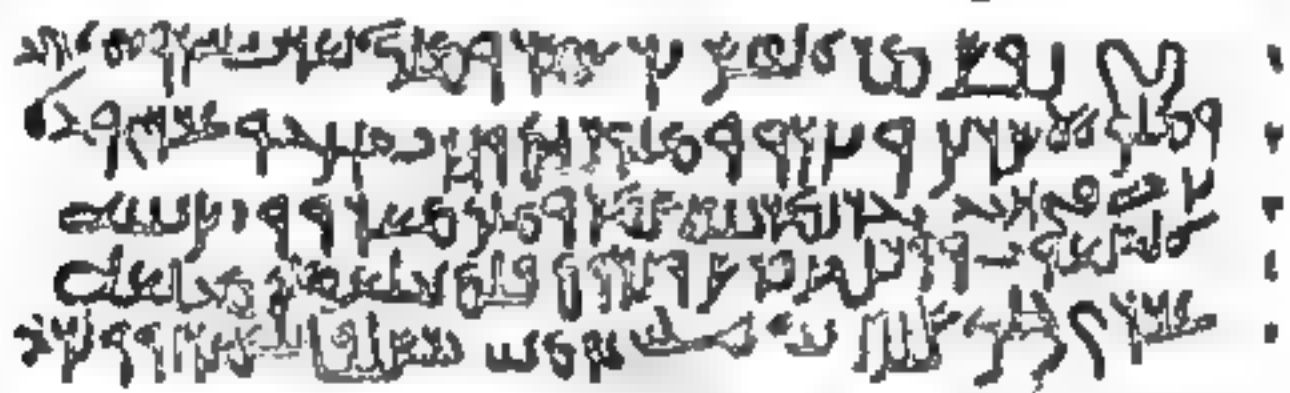
إن الحكم على ما تقدم من أحوال الجاهلية الأولى مني على الخدس والتحسين لاستعراقه في انقدام وضياع أخبار تلك الجزيرة بتمادي الأيام. ولعلهم إذا سطروا للحفر والتقيب كشفوا عن حقيقة هذه الطنون الستار.

الفرق بين لغة الجاهلية الأولى والثانية

وفي كل حال أن عرب ذلك العهد القديم يختلفون عن عرب الجاهلية الثانية قبيل الإسلام لغة وديناً وأدباً وحلقاً. فالحمورابييون كان أكثرهم أهل حضارة وتمدن يتوطنون المنازل والمدن وأما عرب الجاهلية الثانية فأكثرهم أهل بادية ونجم، وكانت لغة الحمورابييين أقرب إلى الآشورية منها إلى العربية.

فُلغة أٌبُوب إذا كانت عربية فهي غير عربية مضر التي وصلت إلينا من عرب قريش وسائر الحجاز . وقد يكون الفرق بينهما كثيراً جداً أكثر من الفرق بين لغة القرآن ولغة عامة مصر أو الشام الآن ، لأن أهل هذين المصريين قيدوا أنفسهم بالمحافظة على لغة القرآن وأساليبه . فكلما ساقتهم طبيعة النشوء نحو التغيير أعادهم التقليد إلى الأصل . ولولا ذلك لكان الفرق بين لغة عامتنا واللغة الفصحى أبعد من ذلك كثيراً .

قس مقدار الفرق بين لغة مضر ولغة عمالقة العراق بالفرق الذي وجدوه بين لغة عرب الشام في أوائل القرن الرابع للميلاد مما قرؤوه على قبر امرئ القيس بن عمرو ملك الحيرة وبين لغة مضر عند ظهور الإسلام . وذلك أنهم عثروا في أطلال النمارة في حوران على حجر عليه كتابة عربية بالخط النبطي نقش في أوائل القرن الرابع للميلاد أي قبل الإسلام بثلاثة قرون ، وهذه صورتها (انظر شكل ٣٠) .

(شكل ٣٠ - رسم كتابة عربية بخط نبطي على قبر امرئ القيس بن عمرو سنة ٣٢٨ م) وإليك نصها كما تقرأ كل سطر على حدة :

- (١) تي نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو أسر التاج .
 - (٢) وملك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو عكدي وجاء
 - (٣) يزجو (٤) في حبيح نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه
 - (٤) الشعوب ووكله لفرس ولروم فلم يبلغ ملك مبلغه
 - (٥) عكدي هلك سنة ٢٢٣ يوم ٧ بكتلول بلسعد ذو ولده .
- هذا لسان عربي تشوبه صبغة آرامية يحتاج تفهمها إلى إيضاح ، وهاك تفسير هذه الكتابة باللغة العربية الفصحى وهو :

- (١) هذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي تقلد التاج .
 - (٢) وأخصع قبيلتي أسد ونزار وملوكهم وهزم مذحج إلى اليوم وقاد
 - (٣) الظفر إلى أسوار نجران مدينة شمر وأخضع معداً واستعمل بيه
 - (٤) على القبائل وأنابهم عنه لدى الفرس والروم فلم يبلغ ملك مبلغه
 - (٥) إلى اليوم . توفي سنة ٢٢٣ في اليوم ٧ أيلول « سبتمبر » وفق بنوه للسعادة .
- وكان أهل الشام وحوران وما يليهما يورخون في ذلك العهد القديم بالتقويم البصري نسبة إلى بصرى عاصمة حوران ، وهو يبدأ بدخولها في حوزة الروم سنة ١٠٥ للميلاد ، فإذا أضيفت إلى ٢٢٣ كان المجموع ٣٢٨ للميلاد وهي السنة التي توفي فيها هذا الملك .

انظر إلى الفرق بين الأصل وتفسيره ، والمدة بين هذين العصرين ثلاثة قرون فكيف تكون وببهما بضعة وعشرون قرناً؟ والتعير طبعي في كل أمة عملاً بناموس الشئ . اعتبر ذلك في الفرق بين اللغة اللاتينية الأصلية وما تخلف عنها من الإيطالية والأسبانية وبين اللغة الإنكليزية القديمة والحديثة وغير ذلك .

فآداب العرب في جاهليتهم الشامية يراد بها آدابهم قبل الإسلام وهم أهل بادية لا يقرؤون ولا يكتبون . وإنما جمعت هذه الآداب بعد الإسلام بالأخذ عن الأفواه . انتهى الكلام على الفصل الثالث والرابع ، والحمد لله رب العالمين .

الفصل الخامس

في أن اللغة العربية نسخت لغات لم تقم لها قائمة إلى الآن

فقد جاء في كتاب تاريخ أدب اللغة العربية « لجورجي زيدان » تحت العنوان التالي ما نصه :

الدولة الأموية واللغة العربية

أما الدولة الأموية ، فالحمة كانت متعنه فيها على الخصوص إلى الآداب العربية الجاهلية . لأن الأمويين كانوا شديدي الحرص على منزلة العرب ، كثيري العناية في حفظ الأنساب ، وهم الذين جعلوا الإسلام دولة فأهدوها ونشروا اللغة العربية في المملكة الإسلامية بنقل الدواوين من القبطية والرومية والفارسية إلى العربية . وبعد أن كانت مصر قبطية والشام رومية والعراق كلدانية أو نبطية أصبحت هذه البلاد بتوالي الأجيال عربية النحلة ، وتنوشت لغاتها الأصلية وهي تعد الآن من البلاد لعربية . وإذا نزلها التركي أو الإفريقي أو غيرهما من أي أمة كانت وتوالد فيها عد نسله عربياً . وظل لعرب في أيام بني أمية على بداوتهم وحقائهم . وكان خلفاؤهم يرسلون أولادهم إلى البادية لإتقان اللغة واكتساب أساليب البدو وآدابهم . وظل كثير من عادات الجاهلية شائعة في أيامهم كالمباخرة والمباهمة ومناشدة الأشعار في الأندية العمومية ، فكان أشرف أهل الكوفة يخرجون إلى ظاهرها يتناشدون الأشعار ويتحدثون ويتذكرون أيام الناس . وأهل البصرة يخرجون إلى المريد لهذه الغاية كما سيجي ، كأنهم رجعوا بعصيتهم إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام . ولم يبلغ العرب من العز والسؤدد ما بلغوا إليه في أيام هذه الدولة . وقد تكاثروا على عهدهما وانتشروا في ممالك الأرض . انتهى الكلام على الفصل الخامس ، والحمد لله رب العالمين .

الفصل السادس : في المقصود من هذا كله

في تفسير هذه الآية وهو أن بقاء اللغة العربية محفوظة إلى الآن في بلاد العرب وأوروبا

والفرس والهند والصين وبلاد جاوة معبرة من أكبر المعجزات

انظر إلى هذه اللغة التي تغيرت لهجاتها وصور أشكالها من كتابة السومريين الأولى ، ثم إنها تغيرت ثم تحورت ، إلى أن صارت قبل الإسلام ، كما رأيت في (شكل ٣٠) المتقدم قريباً . ثم انظر إلى طورها الرابع وهو ما كتبت به المصاحف ، وكيف بقيت الحروف محفوظة ، وهيئاتها متقاربة بقاءً وثلاثة عشر قرناً .

ومن أجلى الأدلة وأنصعها ما تراه في هذه
الكتابات التي أمامك، فهامي ذه الحروف العربية
واضحة مكتوبة في بلاد الصين، ومعها الخط
الصيني لسورة «العائحة» وسورة «الإخلاص».
(انظر شكل ٣١، وشكل ٣٢ وشكل ٣٣).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
其意我 奉普慈 今世獨 慈後世 眞主的 助名起 又接唸 法能喻

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
اللَّهُ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

الْحَدِيثُ تَكْسِي الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ مَا لِكِ يَوْمَ الدِّينِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

آمين

其意你說此
主命聖事情
如此主是獨
一的主是無
求祈的他不
生人人不生
他無有一物
與他爲對○

(الشكل ٣١ و ٣٢ و ٣٣)

فهاها تعاون الصيني والألماني والفرنسي
والإنكليزي والتركي والهندي والأسباني والغازاني
والعربي والمعجمي والأمم كلها على حفظ اللغة
العربية والخط العربي، فلم يدخله ولم يدخل لفته
ذلك التعريف الذي حل بساحة لغة وخط العرب
البائدة أيام حمورابي، ولا أيام الجاهلية في القرن
الرابع الميلادي قبيل البعثة المحمدية بل هو باق

其感讀是惟獨唸米回謝其
保食普世普慈
今世獨慈後世
執掌還報日期
的主我們用獨
拜候我們惟獨
求你相助哪主
你指引我們正
其哪主你
准承我們
的若跟母
的人也同
以媽母係
未勒接唸
所勒隨唸
那個不可言
定或唸獨

كما هو، فهذا معنى: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِحَكْمَانِ اللَّهِ﴾ [يوس: ٦٤]، ومعنى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرْتَلِيكَ الدِّحْرَ وَإِنَّا لَنُحْفِظُوكَ﴾ [الحجر: ٩]. وبهذا كله تفهم أيها الدكي لماذا وصف القرآن بأنه عربي، والحمد لله رب العالمين. كتب ليلة الاثنين (٢٠) أكتوبر سنة ١٩٣٠ الساعة العاشرة مساءً. تحت اللطيفة الثانية ويتبع هذه اللطيفة الثانية جوهرتان:

الجوهرة الأولى: في قوله تعالى:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [فصلت: ٦]

جاء في مجلة « النهضة النسائية » تحت العنوان التالي ما نصه:

في وجود الله تعالى

للكاتب الأمريكي الشهير آرثر برزباين

يزعمون أن العقل البشري موجه اهتمامه بالأكثر إلى المسائل الاجتماعية الناهية مثل جمع الأموال وكيفية عقد الزواج وما شاكل، أما نحن فعلى غير هذا الرأي وبعقد أن العقل البشري لا يوجه أخص اهتمامه إلى هذه المسائل دون سواها، لو أن محرر جريدة ألقى على قراء جريدته سؤالاً عن الزواج هل هو أفضل أم العزوبة، لوردت عليه الأجوبة الكثيرة بضعة أيام أو بضعة شهور، ثم يضجر الناس من هذه المناقشة وتنقطع الكتابات، وكل سؤال يكون مصيبه الإهمال بعد اشتغال الناس به زمناً معلوماً محدوداً، وأما مسائل خلود النفس ووجود الله ومصير الإنسان بعد وفاته فإنها ما برحت تشغل أذهان الناس منذ البداية، وسوف تبقى موضوعاً لاهتمامهم العظيم الدائم.

تأتينا الرسائل في هذه المواضيع كل يوم من كل سنة في مسائل تشغل خواطر الناس على الدوام. يتساءلون: هل يوجد إله وهل تكون النفس خالدة؟ وهذه الكتابات الكثيرة الدائمة تختلف في لغتها ولهجتها وهي الدليل على مبلغ إيمان كاتبها، وبعض هذه الرسائل تأتينا من المرتابين المتشككين والملحددين والكتاب ومن سائر الذين أسكرتهم تلك المعرفة القليلة التي جعلوها حكمتهم وديهم بدلاً من ثقة الأجيال الكثيرة، تلك الثقة بوجود الله وخلود النفس.

ويظن بعض هؤلاء أنهم اهتدوا إلى طريقة جديدة مبتكرة تساعد على الحياة بالاستغناء التام عن الله، وأن العلم قد وفقهم إلى هذه الطريقة الجديدة. ولكن العلم لم يفعل شيئاً من ذلك، بل إن العلم فعل ما هو مخالف على خط مستقيم لظنونهم وأوهامهم. العلم أثبت وجود الإله وخلود النفس، وليسصح لنا القارئ أن يضرب لذلك مثلاً صغيراً:

رجل عنده صندوق ووضع فيه بعض قطط فقدت أمها وهي صغيرة جداً ولم تفتح عيونها بعد. اعتنى هذا الرجل بالقطط المذكورة وأحسن معاملتها، وجعل للصندوق عجلات، فكان يحمله على ضياء الشمس لتتمتع القطط بحرارة الشمس. كان يغذيها باللبن في مواعيد معينة بمزيد التدقيق كان يطرد الكلب الشرير إذ يحاول الاعتداء عليها ويخيفها ويرعبها كثيراً، كانت هذه القطط تشق بالرجل وشعرت أنها في حاجة إليه وأن لا غنى لها عنه، وكان هذا دور الإيمان.

وحدث ذات يوم أن كلباً توصل إلى قطعة منها فقتلها بعد أن قطعها بأسنانه وشوّه جسمها . ذلك لأن القطعة قد خالفت القوانين والشرائع التي سنّها لها الرجل ، خرجت من صندوقها فحلّ بها ذلك المصاب . وكانت إحدى القطط قد بدأت تبصر قليلاً بإحدى عينيها فقالت مغرورة بالقليل التي تراه : أيا لا أعتقد بوجود الرجل ، فإذا كان موجوداً حقيقة فهو ظالم ، إذ سمح أن تقتل أختي الصغيرة وأن يمزقها الكلب ، لا أصدق ما ترعمونه من أن أختي قتلت بذنبها لأنها خرجت من الصندوق ، والحقيقة أن الرجل غير موجود ، فإثماً نحس القطط أولياء أمورنا وسادة الكيان ، وعلينا أن نحارب عدونا وندافع عن أنفسنا . هذه القطعة هي قطعة « أنجرسول » الملحد الأمريكي الشهير .

ثم إن قطعة أخرى بدأت تنصر وهي أرقى من رفيقتها الأولى فقالت : أيا عالة وقد وجدت أنني غير مدينة للرجل وعنايته بشيء ، وإثماً الشرائع والنواميس ودية أمورنا هذا الصندوق قائم على عجالات يدور في نور الشمس بمجرد إرادته ، لا أنكر أنني أجهل ما هو الذي يدفعه ولكن أهدم أن الرجل لا يستطيع دفعه ، وعلمت أيضاً أنه لا وجود لناموس توريع اللين علينا ، فإثماً يأتينا اللين في مواعيد معينة بحكم الدور ، ومجيء اللين ناموس طبيعي ، فقد كان يحيي من قبل وهو ياتي الآن وسيأتي كذلك بعد . دهوني من دعاويكم الفارغة فأنا منقلبة إلى فراشي لأنام ، ولكن لا تذكروا على مسمع مني أمر رجل محب يعتني بنا . الأمر كله نواميس طبيعية ، وأنا عظيمة في ذاتي لأنني أول من اهتدى إلى هذه النواميس . هذه القطعة هي قطعة « إسحاق نيوتن » ، ولكنها لم يكن لها إيمان بنيوتن .

ويضيق بنا المجال لو أردنا أن نذكر ما قالته قطعة « داروين » ، فقد كانت طويلة اللسان . ولكن إليك ما جرى بعد ذلك .

كبرت القطط التي بقيت حية بعد أن ماتت تلك التي أصابها الموت جزاء مخالفتها وشرودها عن الصراط المستقيم ، وانفتحت عيونهن جميعاً فصارت تبصر جيداً ، فرأت الرجل عياناً وعرفته واعترفت به وتوسلت إليه أن يسمح لها بالإقامة في منزله . قالت القطط للرجل : لا تؤاخذنا يا سيدي واغفر لنا حماقتنا إذ كنا صغيرات جاهلات ، ولكنك تعلم بأن بعصرنا كان ضعيفاً وأثنا كنا لا نبصر ولا نعلم ، فقال الرجل الكريم : لا بأس انصرفي إلى البيوت في أسفل المنزل وتمتعن بالراحة والفوت هناك . انتهى المثل الذي صرنا به . وإثماً نحس قطط عمياء ، فكلما حاولنا التعمق في اكتشاف أسرار الطبيعة وعجائبها نزداد توغلاً في خفايا جديدة لا نتركها ، نكشف أن الأرض تدور حول الشمس ، ولكن لا بد لأعظم عالم من الاعتراف بمعجزه عن الاهتداء إلى سبب دورانها .

يقول هذا العالم : أعطني المحرك الأول وكل شيء سهل بعد ذلك . وهكذا قالت القطط العمياء في صندوقها قالت : ادفع صندوقاً دفعة واحدة وعلينا فهم الباقي . واطلمت القطط على ناموس توزيع اللين فجعلته بدلاً من عناية الرجل بها . شأن الذي ادعى التمسك بـناموس الجاذبية فظن أنه يقدر بواسطته على جحود الله .

ولكن العقل الكبير الذي اهتدى إلى ناموس الجاذبية العام كان عقلاً متديناً نقياً ، علم أنه ضعيف في ذاته لا قدرة له على إدارة كل شيء .

إن نيوتن لم يكر وجود الله . وكان أدري الناس بغموض أسرار حكمته ونواميسه . علم وعلم الناس أيضاً أن ذلك الناموس ما يبرح عاملاً منذ الأزل . وهذا كل ما ادعاه وكل ما يقدر أن يدعيه سواء . والعالم المصري « لورد كلفين » من أشهر أتباع نيوتن قيل له : ما هو سر الجاذبية ؟ فأجاب : لا يحق لعالم أن يحاول كشف أسرارها فإننا نجعلها تماماً ولا نعرف عنها شيئاً .

لذلك نقول للمرتابين ارتابوا إذا كان لا بد لكم من ذلك ، ولكن اجعلوا الحكم أساساً لربكم وارتابوا أولاً في حكمتكم التي لا تريد عن حكمة تلك القطط العمياء .

اذكروا أنكم لا تعرفون شيئاً ، طالعوا كثيراً ، ولكن لا تسمحوا لأراء غيركم القاصرة أن تسيطر على عقولكم وتجعلكم آلة للريب والشكوك ، مهما فعلتم لا تعرضوا لعقائد الآخرين وديانهم ، انشروا المعرفة وأذيعوا الحقائق وأما الرب التي ترهج الآخرين وتذهب بسعادتهم فاحفظوها لأنفسكم ، أذيعوا ما تعرفونه عن يقين واكتموا ما دون اليقين فهل يسمع الملحدون . وبهذا انتهت الجوهرة الأولى .

الجوهرة الثانية: في قوله تعالى:

﴿ وَجَعَلْ فِيهَا رِزْقًا مِّنْ قُرُونٍهَا ﴾ [فصلت: ١٠]

وهي الجبال ، ولقد تقدم الكلام على الجبال في مواضع كثيرة مثل ما جاء في سورة « الرعد » عند آية : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ رِزْقًا مِّنْ قُرُونٍهَا ﴾ الآية ١٤ الخ ، وهكذا سيأتي في آية : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ [١٧-١٩] الخ ، ولكن نذكر هنا عجيبة جاءت في مجلة « اللطائف المصورة » ، فقد جاء فيها تحت العنوان الثاني مانصه :

في أميركا الجنوبية غنى طبيعي

هناك جبل من فضة لا ينضب له معين

بوليفيا جمهورية صغيرة من جمهوريات أمريكا الجنوبية ، كانت فيما مضى مستعمرة إسبانية لكنها استقلت سنة ١٨٢٥ بعد حروب دموية بينها وبين الجيوش الإسبانية ، وهي صخرية جبلية يتراوح ارتفاع جبالها بين ٣٠٠٠ إلى ٦٠٠٠ متر ، وفي وسطها أكمات تسمى لا يونا فيها ثروات معدنية لا يحصى لها عدد ، يقدر ما فيها بمئات بل بالآلاف الملايين من الحبيبات ، من بينها جبل كله من فضة يطلق عليه اسم « سيرودي بوتوزي » ظل مئات السنين يدرّ الأموال الطائلة على الدولة الإسبانية ، فكان لها المورد الأكبر الذي يأتيها من كل مستعمراتها الواسعة .

وقد اكتشف هذا الجبل رجل هندي من هنود أميركا الملقين بخوي الجلود الحمراء يسمى جوالك . فقد كان مسافراً في أيام الشتاء الباردة فحط رحاله فوق هذا الجبل ، ولما قرسه البرد أشعل نيراً تصطلي ، فما كان أشد دهشته عندما أبصر الصخور تنوب تحت تأثير الحرارة وتسيل معدناً أبيض جميلاً ، فتأمل طويلاً لكنه لم يدرك كنهه ، فأسرع إلى سيده القبطان « جون دي فيلارويل » وأطلعه على الأمر ، فاستحوذ هذا على جبل الفضة باسم مليكة الإمبراطور شارل كان في يوم (٢٢) أبريل سنة ١٥٤٥ .

ولما ذاع خبر هذا الاكتشاف في أسبانيا تقاطر إلى بوليفيا كل مغامر وأخذوا يتقاتلون ويتناحرون في سبيل الاستحواذ على جزء من هذا الجبل الذي كان يدرّ أموالاً يكلّ عن إدراكها الخصر لا سيما في ذلك الزمن الذي كان أقلّ مبلغ فيه يعدّ ثروة. وقد استخرج من جبل سيرودي بوتوزي من سنة ١٥٤٥ أي منذ اكتشافه حتى سنة ١٨٢٥، وهي السنة التي خرجت فيها بوليفيا من أيدي الدولة الأسبانية (١٦) ألف مليون ريال طليطلي، أي ٥١٢٠ مليون جنيه في ٢٨٠ سنة، فيكون معدل عله في كل سنة من هذه السنين (١٨) مليون جنيه وثلاث. وقد بلغ ما ناله التاج الأسباني من هذا الإيراد (٦٤٠) مليون جنيه. وقد دفع أصحاب مجم واحد من هذا الجبل للحكومة بصفة جزية (١٦) مليون جنيه وثلاثة أرباع المليون.

وقد أراد الإمبراطور شارلكان يوماً ما أن يكافئ سكرتيره الخاص الدون فرانشيسكو دي لوس كوهوس فطلب منه أن يتمنى عليه ما يريد، فغمغم الدون فرانشيسكو بين شفتيه: أريد يا مولاي «ريل» واحداً على كل رطل، والريل يساوي مليمين ونصف من عملتنا. فأجاب الإمبراطور متلهلاً: أهذا كل ما تطلبه؟ ولما رآه مصمماً على طلبه هذا الذي صغر في عيني شارلكان وقع له على الأمر وتناوله إياه، وبعد ثماني سنوات أي في سنة ١٥٦١ مات الدون فرانشيسكو وترك ثروة تقدر بأكثر من (٧) ملايين من الجنيهات، جمعها بما عاد عليه من المليمين ونصف التي كان يأخذها على كل رطل فضة يستخرج من جبل سيرو المذكور.

ولم يزل هذا الجبل إلى الآن ملوئاً بالفضة لكنها تخرج بمزوجة بالقصدير. ولم تحضر على اكتشاف جبل الفضة سنوات حتى أقيمت بإرائه مدينة بوتوزي. وقد بلغ عدد سكانها في القرن السابع عشر ٢٠٠,٠٠٠ نسمة فكانت أكبر مدينة في أميركا الجنوبية وأكثرها سكاناً.

وكان لكل أسباني «هيدالجو» أي منحدر من صلب أسباني صميم ليس في عروقه دم يهودي أو عربي مغربي أن يكون له حق بأن يستغل جزءاً من هذا الجبل. والعادة المتبعة في ذلك والتي لم يزل معمولاً بها إلى الآن أن يأخذ الواحد له ركناً ويحفر فيه نفقاً ويستولي على كل ما يجده فيه، حتى أصبح في الجبل أكثر من ثلاثة آلاف نفق.

وكان الهنود الأحمر هم القاتمون بالحمر يشتغلون في الأنفاق المطلمة التي ليس فيها نور ولا يتخللها شعاع من الشمس، وسيطاً سيادهم الأسبانيين تنهال على أجسامهم إذا بدا منهم أقلّ وهن وأدنس ضعف. وكان المتزاحمون على استغلال جبل الفضة يتقاتلون حتى أدى بهم التناحر إلى الانقسام إلى حزبين كثر بينهما الاغتيال ثم القتال في صفوف مرصوفة.

أما اليوم فعدينة بوتوزي التي كانت منذ مائتي سنة زاهرة زاهية لم يعد فيها غير ١٥,٠٠٠ أو ٢٠,٠٠٠ شخص، لأن سعر الفضة انخفض كثيراً في أوروبا وقلّ الطلب عليها وكثر من جهة أخرى على القصدير، ولكن من سوء حظ البلاد أن الأرض لم تعد تعل من هذا الصنف إلا كميات أقل مما كانت تغله فيما مضى وبهذا تمت الجوهرة الثانية، وبها تم الكلام على اللطيفة الثانية، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى:

﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَالُوا لِحُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا فَالَوْ أَنفَقْنَا اللَّهُ الَّذِي نَقُوءُ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَئِيَّا تَرْجِعُونَ ﴿٦٦﴾ وَمَا كُنْتُمْ تُسْقِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَتَنْكُرُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٦٧﴾﴾

قد تقدم في سورة «يس»: ﴿وَتَكْلِمًا بَيْنَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: ٦٥] فهناك ذكر الجلود مع الأسماع والأبصار، وهناك خصص الجلود بالأيدي والأرجل، وفي هذه معجزتان أظهرهما لكشف الحديث، فتكون معجزات هذه السورة بالكشف الحديث خمساً. ولقد ذكرت لك هناك أيها الدكي حكاية القائل الباهاني الذي قتل معشوقته التي رغبت عن زواجه، وعرف بعد مدة بسبب آثاره، وهذه مشروحة هناك بإسهاب وإيضاح تام، ولكن هنا أذكر ما جرى من المحادثة بيني وبين صديقي العالم الذي اعتاد أن يناقشني في هذا التفسير. قال: كيف تنطق الجلود وتشهد؟ وما معنى كون الأيدي والأرجل تشهد عند الله؟ فالله تعالى يقول في «يس»: ﴿وَتَكْلِمًا بَيْنَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾ [يس: ٦٥]، فلم خص الأيدي والأرجل بهذه الشهادة؟ وكيف تقول الجلود: ﴿أَنْفَقَ اللَّهُ الَّذِي نَقُوءُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فصلت: ٢١].

فقلت: اعلم أن هذه المخلوقات المادية المشاهدات على قسمين: قسم لنا القدرة على التصرف فيه، وقسم لا قدرة لنا على التصرف فيه. فالذي لنا القدرة على التصرف فيه: شهوات الطعام والشراب والشبق والكلام، فهذه خلقت فيما لأهل حياتنا وبقائنا، وهذه تأتي بالحق وبالباطل، فإن الإنسان قد يجوع فياكل والأكل يضره، ويمطش فيشرب والشرب قد يضره، ويشتهي الوقاع والوقاع قد يضره، ويتكلم والكلام قد يضره. ذلك لأن من شهوات الطعام ما تكون شهوات كاذبة، ومن شهوات الشراب ما تكون كاذبة، ومن شهوات الوقاع ما تكون كاذبة، ومن الكلام ما يكون كذباً لا صدق فيه. إذن أحوالنا الحيوانية يعتريها الصدق والكذب. فمن الكلام صادق وكاذب. ومن الجوع والظمأ وشهوات الوقاع ما يصدق وما يكذب. فكثيراً ما ترى أنفسنا بعد الطعام بمدة يسيرة نطلب الطعام، وقد نطلب الشراب قبل مضي ساعة أو ساعتين وقد نتكلم كذباً. هذا هو القسم الأول وهو الذي لنا القدرة على التصرف فيه. أما ما لا قدرة لنا على التصرف فيه من الفاكهة والحب والخضر والاعادن والحجر والشجر. فهذه صوادي في أفعالها ناطقات بالحق، فلم نر حبة القمح أثبت درة أو برسيماً، ولم نر بذرة القطن أثبت كلاً أو باذنجاناً، ولم نر الشمس أصبح تيباً، ولا النين أصبح عنباً، بل هناك نظم، ولم نر الدواء أصبح غداء، ولا العداء صار سماً، بل هذه كلها نواطق بالحق، لا عوج ولا كذب ولا خداع. وإذا رأى الناس أن في الطبيعة ما لم يمهده كحوادث الزلزال والبراكين فذلك ليس من كذبيها، بل هذه المفاجآت جاءت لغايات صادقة، وإن أخذت الناس بعثة فعاياتها شريفة. فأما غايات العواطف الناقصة في الإنسان فإنها تكون شراً، فالأكل بشهوة كاذبة والشراب والوقاع كلها مقصرات للحياة جالبات للمرض، بخلاف حدوث البراكين في الأرض من حيث لا يشعر الناس

بها، فقد تكون لها صافع تربو على مضارها مثل انبعاث بخار الماء وغار الهيدروجين المكرر وغازات أحماض كبريتية أخرى، فإنها تكون هناك رواسب منها معدن الكبريت حول فوهة البركان، وقد تصير طبقات سميكة تصلح للاستغلال، كما نرى براكين كثيرة في جنوب إيطاليا إذ هي أغنى مورد لمعدن الكبريت، وتنتج كل عام منه (٢٠٠، ٠٠٠) طن، وهذه النعم الكبريتية إنما جاءت بفضل البركان، إذن مفاجآت البراكين ليست كمفاجآت الكذب وأمثاله. ومن ذا يقول إن شرور شهوات أنفسنا وغضبنا، الغضب المفضي إلى القتال والدمار والهلاك والتقاطع، كغضب الطبيعة بحدوث البراكين وهل الحرارة الناجمة في «برولس» بالقرب من نابولي بجنوب إيطاليا البالغة (٢٦٠) بميزان ستييجراد التي حولها القوم إلى قوة كهربية يستعملونها في الصناعات المختلفة. وكذلك بطائر هذه براكين في جزائر «ليباري» وفي «شيلي» يرسب بسببها الكبريت واليوريك والنب.

أقول: هل هذه التي وجهت للمنافع العامة بالمعادن النافعة والأعمال المفيدة تشبه شرور أنفسنا بالكذب وآثار الشهوات الكاذبة، فالجوع كاذب، والعطش كاذب، والعداوة الميية على سوء الظن، كلهن جالبات لنا سوء بخلاف ما نراه في الطبيعة، فهو على قسمين: قسم نتأمله وأصحة لا خلل فيه كالفاكهة والأب، وقسم لا تعرف أحواله لاشتباهاه علينا، كسكون الأرض فنظن أن لا براكين فيها، إذا هي ثائرة، فهذه ظاهرها شر ولكن باطنها نعمة. أما نتائج الكواذب من طباعتنا فهو شر محض، هذه أيها الذكي مقدمات لمطلوبك، فآلئة الناس تصدق وتكذب، ولكن لسان الطبيعة صادق غير كاذب. فإننا لم نر الذهب يوماً راد وزنه أو نقص فهو (١٩) بوزن حجمه من الماء، وهكذا الزئبق (١٣) تقريباً.

واعلم أنه لا معنى للكلام إلا حركات في الهواء، وتلك الحركات مختلفات باختلاف المخارج وباختلافها امتاز بعضها عن بعض، وبانضمام صوتين أو ثلاثة أو أكثر تكون كلمة، وبانضمام الكلمات تكون جمل، والجمل تدل على المعاني، وهذه الدلالة نارة تصدق وتارة تكذب، إذن فائدة الكلام أنه يدل على المعاني، ولكن هذه الدلالة قد تخالف الواقع. فلننظر في المخلوقات أمامنا نرى الماء ونحن ظمأى فنحنس في أنفسنا بمعنى. وما هو المعنى؟ هو أنه يبل ظمأنا. ومثل ذلك العاكهة والخضر والحب وما أشبه ذلك. فكل هذه لها دلالات، ولكن دلالتها صادقة لا كذب فيها، بخلاف الكلام الصوتي فيدخله الكذب. إذن الدال إما بحرف وصوت وفيه الصدق والكذب. وإما بلا حرف ولا صوت وهذا لا كذب فيه. وكلام المخلوقات ليس بحرف ولا صوت. وكلام الإنسان بحرف وصوت.

واعلم أن الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت قسمان: قسم قدسي وهو كلام الله القديم. وقسم مخلوق وهو كلام هذه العوالم فأما كلام الله فهو فوق عقولنا ولا نسبة بينه وبين كلام المخلوق بحرف وصوت. وبلا حرف ولا صوت فهذا فوق متناول عقولنا. ولكن لما تناهت عظمتة وجلت قدرته أبرز لنا في الوجود عوالم تكون نتائجها صادقة بدون كلام حرفي أو صوتي، حتى سمعناه يقول: ﴿وَتَكَلَّمْنَا أَنبِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾ [يس ١٥]، كيف كلمته الأيدي وكيف شهدت الأرجل؟ كلامها ليس بحرف ولا صوت ففيها دلالات ثوابت.

ومن باهر الصنع ودلائل الاتفاق ويواهر الرحمة والحب أن الله تعالى لما احتجب عنا فلم نعرف كيف يتكلم بلا حرف ولا صوت؛ وكان رؤوفاً بالعباد؛ أراد أن يضرب مثلاً بالملحوقات. فكما عرفنا علمه وقدرته بضرب مثل بما نحسن به من علمنا وقدرتنا. وإن تكن النسبة مفقودة بين صفات وصفاته تعالى، هكنا عرفنا كون كلامه ليس بحرف ولا صوت كما نشاهد في هذه المشاهدات من الدلالات الصادقة: (١) على حكمته وقدرته وعظمت. (٢) وعلى معرفة الجائين بالطرق العلمية في بحث خطوط اليدين والرجلين. (٣) وبما تنتزع به من خواص ما يأكل ونشرب ونشداوى وهكنا، لهذا عرفناه بلا حرف ولا صوت ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحل: ٦٠].

فقال صديقي. لقد فهمت من مقالكم أن هذه العوالم صواب في دلالتها، والإنسان قد يكذب وأن هذه الأيدي وهذه الأرجل دلائلها صادقات، وفيها علامات مثبتات جرائم أصحابها وليست كاذبة، بخلاف السنة الإنسان في الأرض فهي كاذبة. ولكن هل علم الله تعالى بأعمالنا في حاجة إلى أمثال الأيدي والأرجل؟ فقلت: كلا، هو يعلم ذلك، ولكن هذه الآيات موجهات لإصلاح نفوسنا، ولها دلائل: أولاً أن الله عليم بأعمالنا. ثانياً أنه ضرب لنا مثلاً بأن أيدينا وأرجلنا فيها علامات. ولصدق هذه العلامات الدلالات على أفعالنا نسب إليها أن تخاطب بلا حرف ولا صوت من كلامه ليس بحرف ولا صوت. وإذا سمع الله منها أفلا يسمع القضاة نطق هذه الأيدي فيحكمون بما تدل عليه؟ فقال: عجب! ما لنا وللقضاة؟ فقلت: القضاء قضاء، ان: قضاء الله يوم القيامة. وقضاء القضاة في الدنيا. فإذا كان الله يوم القيامة وهو العليم بأفعالنا يقول على سبيل المجاز أو الحقيقة أن الأيدي والأرجل تكلمنا وتشهد بأعمال العباد وقد قبل شهادتها وسمع كلامها، أفلا يقل شهادتها ويسمع كلامها قضاة الأرض؟ فها هنا علمان جليلان: علم الطبيعة المورونة الحميلة التي تعبر عن جمال مبدعها الذي أبدعها وجعلها بهجة صادقة. وعلم القضاء الذي يترقب على صدق مقدماتها. فإذا سمع المسلمون وقضائهم الله يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ بَيْنَكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] ويقول: ﴿وَأَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فليس معنى هذا أنه لا بينة إلا على هذا المنوال، فقد أجمع علماء الإسلام قاطبة أن حكم القاضي مبني على الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بحسب الظاهر والله يتولى السرائر، لأننا لا نزال في الأرض. وإذا وجدنا أن الظن جاء معه يقين ظاهر الغيا هذا الظن. ألم يقل الله تعالى في سورة «النجم»: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨].

فإذا سمع القاضي رجلاً يقول إن الشمس لم تطلع مع أنها هي طالعة، فهذه الشهادة لا تقبل، لأنها خالفت الحق، هكنا إذا دلت أصابع المحرم على أنه هو القاتل، وأن آثار الأصابع ظهرت على صنجة السيف، والسيف وجد على رقبة القتيل وجاءت شواهد أخرى على ذلك، فإننا إذا سمعنا شاهداً ينفي هذا نقول له: كذبت أيها الشاهد. إن هذه الآيات أيها الصديق نزلت في القرآن ليفتح لنا بها في القضاء باب كان مقفلاً إلا قليلاً. فإن الخفية يقولون: إن القرائن لها دخل في إثبات الجرائم ولكن هذا الزمان الذي ارتقت فيه الأمم ارتقت فيها أسباب الجرائم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات تقرأ في كل حين

تديننا وذكر الله، ثم استباطاً يعقله ذوو العقول الكبيرة. ولقد تقدم في سورة «الكهف» في قصة الخضر وموسى عليهما السلام ما ملخصه أن قتل الخضر للغلام وخرقه السفينة راجع إلى إتلاف النفس وإتلاف المال، وهذان أهم حقوق الناس. وإذا وجدنا ذلك في القرآن وعلمنا أنه قدم الحقيقة على الظن لأنه عرف أن هذا الفعل المخالف لظواهر الظنون أفضل وأحسن. وهذا على طريق الكشف، ونحن لا كشف عندنا، بل لو كان عندنا كشف لم نحكم إلا بالظاهر، فلنا طريق آخر وهو أننا متى تحققنا بطريق علمية أن هنا ضرراً محققاً قام عليه الدليل الظاهر لأهل الحل والعقد، فإننا تقدمه على الحكم الذي عرفناه بطريق الظن، فارجع إليه فالمقام هناك موضح بكلام الأئمة وأكابر علماء الإسلام مع دلائل العقل، وعليه وجب على علماء الإسلام في الأرض قاطبة أن يجدوا في جميع العلوم، ومن أهمها أدلة أيدين والرجلين التي ورد ذكرها في القرآن لصدق دلالتها فقال: يا عجباً! ولماذا خصصت اليدين والرجلين؟ أليس جسم كل امرئ فيه علامات تدل عليه؟ فلا فرق بين الأيدي والأرجل وغيرهما. ثم كيف تقول لنا إن لساننا يكذب واليدان والرجلان لا كذب فيهما، كما هو شأن العوالم المشاهدة من صدق شهادتها، مع أن الله سوى بينهما وبين اللسان، فقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤]. فقلت: الجواب على هذا يرجع لمصلين اثنين: الفصل الأول: في قيمة شهادة اللسان. الفصل الثاني: في اختصاص اليدين والرجلين بالشهادة.

الفصل الأول. في قيمة شهادة اللسان

يقول الله تعالى في سورة «يس الآية ٦٥»: ﴿يَوْمَ تَحْشُرُ عَلَى أُنُوفِهِمْ وَتُكَبِّمُ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ فها هنا أحرص الله اللسان وأطلق اليدين والرجلين وفل مهمما الشهادة. ويقول الله في سورة أخرى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤]، فها هنا سوى الله بين شهادة الثلاثة. إذن هنا اللسان يصدق تارة ويكذب أخرى بدليل أنه ختم على الفم تارة وأنطق اللسان تارة أخرى. فإذا كان الإنسان بعد الموت ويوم الحساب لا يزال مالكا لقواه وعواطفه كما كان في الدنيا بحيث يتصرف كما يتصرف في هذه الحياة ويقدر أن ينطق بخلاف ما في ضميره، فهناك يختم على لسانه وتبقى شهادة الأيدي والأرجل. فاما إذا أصبحت عواطفه غير خاضعة لإرادته وليست تحت تصرفه كما نرى في النوم المغناطيسي ونحوه فهذا لا ينطق إلا بالحقائق فهناك يطلق اللسان فينطق كما تنطق الأيدي والأرجل إذن اليدان والرجلان لهما مزية ليست للسان. فما ظننته يا صانع مقتضياً المساواة أراء أما مانعاً منها. وبهذا تم الكلام على الفصل الأول، والحمد لله رب العالمين.

الفصل الثاني

في السبب في اختصاص اليدين والرجلين بالشهادة دون باقي الجسم مع أن الأعضاء كلها متساوية في أنها لا يظهر تغير في هيئاتها الأصلية مدة الحياة اعلم أن الإجابة عليها ترجع لعلم اسمه التحقيق الجائي. وهذا العلم حديث النشأ لم يظهر ولم يبرز لعالم الوجود إلا في هذا القرآن، أي في الزمن الذي يؤلف فيه هذا التفسير كما ستراه.

وأمامي الآن كتاب في هذا العلم ومؤلفه الأستاذ «محمد بك شعير» وكبل إدارة التفتيش بوزارة الداخلية، وهو مدرس بكلية الحقوق، فهناك ما قاله في ذلك الكتاب:

بصمات الأصابع والأيدي

ليس ما نقرؤه من الوقائع المدهشة عن «شرلوك هولمز» و«كارتر» وأمثالهما وما يكتبه الروائيون أمثال «كونان دويل» و«ليكووك» وغيرهما؛ وما نراه يشخص - بتشديد الحاء - في دور الصور المتحركة من الروايات البوليسية الغربية التي يتعقب فيها البوليس السري الجناة ويتعرف شخصهم ويظهر حقيقة أمرهم من إناء لمسوه أو وعاء أمسكوه أو كوب شربوا منه أو خزانة فتحوها؛ ليس كل هذا حديث خرافة وإنما هي ثمرة العلم الحديث ونتيجة مجهودات العلماء الذين أنوا بالمعجزات في من بصمات الأصابع والأيدي. إلى أن قال:

(شكل ٣٤)

وكان الصينيون والهنود من قديم الزمان يستعملون البصمة في العقود والمشارطات لنظم مقام الختم والامضاء. وقد أحسنوا في ذلك لأنها لا تشابه ولا تقبل التعبير والتزوير. فلو أمعنا النظر في باطن اليد وأطراف الأكف والأصابع وباطن القدم وجدناها مكسورة بخطوط بارزة دقيقة يتخللها فراغ. ترسم هذه الخطوط أشكالاً وتعاريج وانحناءات مختلفة لا تتطابق في شخصين قط، كما نجد ثنيات تحت عقل الأصابع وتجمعات ناشئة من إطباق اليد وفتحها.

(انظر شكل ٣٤)

وهذه الرسوم والأشكال تتكون والختمين في بطن أمه من الشهر السادس للحمل ولا تتغير أبداً، وتبقى حافظة شكلها واتجاهاتها في سن الطفولة والشباب والرجولة والهرم، بل وبعد الممات إلى أن يتحلل الجسم ويلى، كما شوهد ذلك في الموميات المصرية القديمة وفي بعض أجسام القرود الممحنة. وكل ما يبدو عليها أنها تنمو وتكبر وتتسع تنعاً لنمو الجسم كلما تقدم الإنسان في السن إلى أن يصل إلى الواحدة والعشرين. وقد ثبت ذلك من مباحث كثير من العلماء وأخصهم «السير فرنسيس جالتون»، الذي له فضل كبير في هذا الباب، ومن المجموعات الهائلة المحفوظة بمدارات تحقيق الشخصية بأغلب البلاد الراقية.

والبصمات هي الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تتغير طول حياته بل تبقى حافظة شكلها في أية سن وفي أية حالة كان عليها. اللهم إلا ما يطرأ على الجلد من العوارض كالقطع أو الحرق والمؤثرات الأخرى والنمو بعد أن يصل الإنسان إلى سن الستين. وذلك بخلاف باقي أجزاء الجسم فإنها كلما

نما الشخص وترعرع بتغير سرعة ودرجة كبيرة يتعذر معها معرفته بعد بضع سنين ، فالسحنة وتقطيع ابوجه والأسنان ولون البشرة والشعر ولونه وكميته حتى لون العينين يتغير . لذلك كانت خاصية البقاء على حالة واحدة في بصمات الأصابع - مع اختلاف شكلها ليس في مجموع الأصابع فقط بل في كل إصبع - الأساس الذي بني عليه علم تحقيق الشخصية ، وهو أساس متين غير قابل لنقص ولا للطعن بأي وجه . ويشبهون بصمات الأصابع بأوراق الشجر ، فإنها قد تشابه في شكلها العمومي ولكنها تختلف في تركيبها وتفاصيلها .

أما حكمة وجود هذه الخطوط وما يتحللها من الفراغ وما يقاطعها من التجمعات والتثنيات في راحة اليد وباطن القدم فلم يمكن تعليلها بشكل صريح . وقد اختلف علماء وظائف أعضاء جسم الإنسان في ذلك . فبعضهم يرى أن مهمتها تسهيل خروج الإفرازات المكونة للعرق ، والبعض الآخر يرى أن لها دخلاً باللمس والحساسية .

ولم يكن استخدام بصمات الأصابع في الجنايات للتعرف على شخصية تاركها وترتيبها بطريقة ثابتة للاستعانة بها في استخراج السوابق معروفاً في أوروبا إلا حديثاً ، فقبل سنة ١٨٩٠ لم يعرف عنها شيء في الحياة العلمية ، ولو أن بعض علماء الألمان بحثوا فوائدها في أوائل القرن التاسع عشر ، وفعلوا ألقى الأستاذ « بوركنجي » مدرس علم وظائف أعضاء جسم الإنسان بجامعة برينلو محاضرة نفيسة في سنة ١٨٢٣ باللغة اللاتينية عن بصمات الأصابع وفوائدها ، قسمها إلى تسعة أنواع ، واقترح إيجاد طريقة لترتيبها وحفظها والاستعانة بها ، ولكن مجهوداته لم تلق ما تستحقه من القبول في ذلك الوقت ، على أن ما تؤديه من الخدمات في الوقائع الجنائية وفي تحقيق الشخصية وإرشاد المحققين والقضاة عن سوابق الحناة واضح لا يحتاج إلى برهان ، ولا أدل على ذلك من تقارير فطاحل هذا العلم المقدمة لمؤتمر الجنائي الدولي الذي عقد بمدينة « تورين » سنة ١٩٠٧ ، فقد وفي الموضوع حقه الأساتذة « لوكار » و « ريس » و « داسكاريللي » و « دي جاستي » و « دي فيري » وغيرهم ، انتهى من كتاب التحقيق الجنائي .

فأعجب لأمرين اثنين أيها الصديق :

الأمر الأول : قول المؤلف : إن باطن اليد وأطراف الأكف والأصابع وباطن القدم ، كل هذه مكسوة بخطوط تختلف باختلاف الأشخاص .

الأمر الثاني : أنها تلازم الإنسان من المهد إلى اللحد ، وأن غيرها مما على جسم الإنسان يتغير . حيث ظهر أن اختصاص اليدين والرجلين في الآية دون بقية الجسد أصبح معجزة في القرآن ، فاليدان والرجلان فضلاً عما ذكرته سابقاً من أنهما نافعا في أعمال القضاة هما معجزة قرآنية أنزلها الله في القرآن وأبرزها فعلاً في الرمان الذي كنت أتعلم فيه في مدرسة دار العلوم ، وملا بها الكرة الأرضية في أثناء طبع هذا التفسير ، لأن سنة ١٨٩٠ المتقدم ذكرها هي مبدأ تعليمي في مدرسة دار العلوم ، وهذه السنة التي أكتب فيها هذا القول سنة ١٩٣٠ وبينهما (٤٠) سنة . وفي هذه الأربعين سنة ظهر هذا العلم وعملت به الأمم ، فبدأ الظهور سنة ١٨٩٠ ، وفي هذه المدة انتشر حتى وصل إلينا .

ومن العجب أن مؤلف الكتاب المذكور كان أحد تلاميذي في اللغة العربية فل سفره إلى أوروبا وذلك في المدرسة الخديوية في أول هذا القرن في العشرة السنين الأولى منه .

ومن أعجب العجب أن تختم هذه السورة بما يفيد ذلك ، إذ يقول : ﴿ سُرِّيْهِمْ ءَانْتَبَآ فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [فصلت : ٥٣] الخ ، كأنه يقول : اختصاص شهادة الأيدي والأرجل دون بقية الأعضاء أمر يشكل عليكم ، ولكن سأظهر لكم بعض سره في الدنيا ، وقد أظهره في زماننا ولم يظهره في غيره ، فوجب علينا أن نقول للمسلمين ونخبرهم بهذه المعجزة التي لم يظهرها الله إلا في زماننا فهي معجزة من وجهين : أولاً اختصاص اليدين والرجلين ، ثم ظهور ذلك فعلاً لمكان : ﴿ سُرِّيْهِمْ ءَانْتَبَآ فِي الْآفَاقِ ﴾ [فصلت : ٥٣] الخ ، وإلى هنا تم الكلام على الفصل الثاني ، والحمد لله رب العالمين .

وظهر لك أيها الذي ظهوراً واضحاً علمياً أن اليدين والرجلين اختصت بحاصبة لم يتشرف بها بقية الجسم ، وأنهما أيضاً أصدق من اللسان ، فلم يبق إلا شرح خصائص خطوط اليدين والرجلين وكيف كانت الخطوط فيهما لا مشابهة فيهما بين رجل وآخر . فاقول : جاء في الكتاب المذكور أيضاً تحت العنوان التالي ما نصه :

البصمات الخفية وطرق إظهارها وحفظها

يكاد الإنسان لا يصدق أن أطراف الأكف ، وأجزاء راحة اليد ، أو باطن لقدم ، إذا لامست جسماً مستوياً أملس كالورق أو الزجاج أو الصبني أو المرأة أو المعادن والأخشاب المصقولة على العموم تترك عليها بصماتها بكل تفصيلاتها ورسومها ، لأن هذه البصمات تكون غير ظاهرة وغير مرئية للعين المجردة وبخاصة إذا كانت على الورق ، أما على الزجاج وبعض المعادن المصقولة ، فإذا دقق الإنسان النظر فيها وندأه بقليل من البخار الذي يخرج من الفم فإنه يرى بعض شعاع منها لا يلبث لحظة حتى يزول ، وليس تعليل ذلك من المعضلات العسيرة التي لا يمكن تصورها بسهولة بل الأمر أبسط وأسهل مما تظن ، فإن بشرة الجلد مغطاة بطبقة دهنية خفيفة ناشئة من إفرازات العرق ، فإذا لامست الأنامل أو راحة اليد جسماً مما سبق ذكره تركت عليه بصمتها وانطبعت عليه الخطوط والرسوم بأنماطها ومميزاتها ولكون تلك المادة الدهنية عديمة اللون تبقى البصمة مسترة غير ظاهرة ، لكن قليلاً من المواد الكيميائية على شكل مسحوق أو سائل يظهرها للعيان ويخرجها من سترها واضحة جلية ، كبصمة المأخوذة بالطرق العادية بحيث يمكن استعمالها والاستفادة منها في التحقيقات الجنائية إذ ليس من المقبول عقلاً أن الجنة لا تلمس أيديهم بعض هذه الأجسام أثناء ارتكابهم الجرم ، فتترك عليها أثراً غير ظاهر إلا إذا احتاطوا لذلك من مبدأ الأمر بلبس قفاز مثلاً ، أو تعمدوا إزالة ذلك الأثر بعد انتهاء عملهم . ولا نكون مباليين إذا قلنا أنه لا تخلو حوادث من الحوادث التي تقع في الأماكن المتحصنة من وجود تلك البصمات ، التي لو عني بالمحافظة عليها وعدم اختلاطها بغيرها أو إزالتها بواسطة تعريضها للمؤثرات الخارجية لكات من أثمن الأدلة المحسوسة وأرجحها .

واعلم أن خطوط الأصابع أربعة أنواع رئيسية ولكل منها فروع ، فهي منحنيات ومنحدرات إلى اليمين ومنحدرات إلى اليسار ومستديرات .

(شکل ٣٦)

(شکل ٣٥)

النوع الأول: المنحنيات أو المقوسات بحيث يكون شكل البصمة فيه عبارة عن خطوط أفقية منحنية أو مقوسة الأعلى على الأقل وليس فيه زاوية ولا نواة له، وإذا وضع فيه زاوية لا يتخللها خطوط (انظر شكل ٣٥). وهذا يرمز له بهذه العلامة (٨) في مصر.

النوع الثاني: المنحدرات إلى اليمين ورمزه في مصر (١)، وهو ما تكون فيه نواة بشكل قناة ذات حافتين متصلتين من ناحية واحدة، وهذه القناة تنحدر من اليسار إلى اليمين وبه زاوية واحدة إلى اليسار وقد يكون داخل القناة خط منفصل أو خطان أو أكثر. (انظر شكل ٣٦).

(شکل ٣٨)

(شکل ٣٧)

النوع الثالث: المنحدرات إلى اليسار يرمز له بهذه العلامة (-) وهو ما تكون فيه نواة البصمة عبارة عن قناة ذات حافتين متصلتين من ناحية واحدة وهذه القناة منحدر من اليمين إلى اليسار وبه زاوية واحدة إلى اليمين بعكس النوع الثاني. (انظر شكل ٣٧).

النوع الرابع: المستديرات، ويرمز له عندما بمصر بعلامة (٥) وهو ما تكون فيه نواة البصمة على شكل دائري أو بيضاوي أو حلزوني بين راويتين متقابلتين إحداهما إلى اليمين والأخرى إلى اليسار كما في (شكل ٣٨).

ولما كانت آيات القرآن وتفسيرها بوجب علينا أن نستوفي هذا الموضوع وجب أن نذكر ما ظهر من آثار الرجلين في العلم الحديث كما ذكرنا آثار اليمين فنقول ومن الله التوفيق:

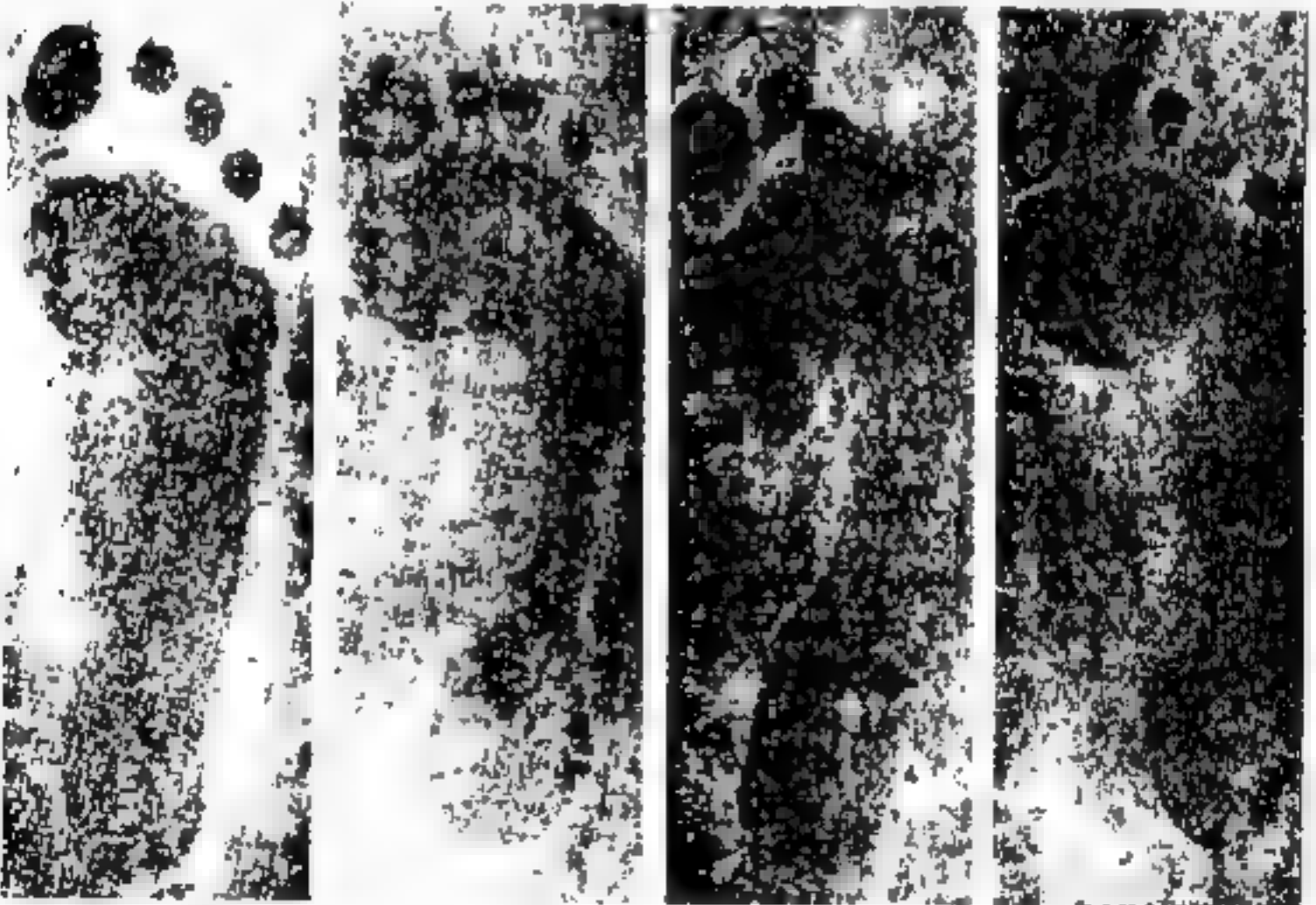
جاء في كتاب «التحقيق الجنائي» تحت العنوان التالي ما نصه:

آثار الأقدام

قص الأثر معروف عند العرب من زمن بعيد فإنهم كانوا وما زالوا يتبعون الإبل والمواشي المسروقة في الصحاري والقفار، ويستدلون على محل وجودها ولو كان على مسافات بعيدة ومراحل شاسعة. وجل اعتمادهم في ذلك على قوة الباصرة والخبرة والتعريف، وقليل ما يحظى بصرهم، فقد أتوا في هذا الباب بالمدحشات التي يحار في تعليلها الإنسان، فيبتك الواحد منهم بما إذا كان تارك الأثر ذكراً أو أنثى، طويل القامة أو قصيرها، سليم النظر أو به مرض يأخذى العينين أو ببعض أجزاء جسمه حاملاً شيئاً أو غير حامل، وفي النساء ما إذا كانت إحداهن حبلى أو غير حبلى وهكذا ولا غرابة في ذلك، فإن الإعرابي معتاد منذ الصغر على التجوال في الصحراء وهي أصلح مكان تنطبع عليه القدم وتترك أثرها بشكل واضح يمكن قراءته كما يقرأ الإنسان في كتاب.

ومما يساعد على بقاء هذه الآثار وعدم محوها واختلاطها بغيرها اتساع تلك البقاع وقلة السكان وندرة المرور فيها، وعدم وجود أسباب الرفاهية وال عمران بها. فعلى مر الأيام يعرف سكان كل ناحية بعضهم بعضاً كما يعرف كل منهم أولاد الآخر وفاقته وماشيته. ويمكنه في غير هذه معرفة مشية كل منهم وتميز آثاره. ويستشهدون بها عند حدوث سرقة أو ضياع ماشية. وهذه قعدة متبعة لأن في جميع أنحاء السودان وفي الجهات النائية كالواحات ومصلحة أقسام الحدود ولما كان هؤلاء القوم ما زالوا على الفطرة ولم ينالوا من العلم قسطاً يمكنهم من التعبير عن أفكارهم وتعليل استنتاجاتهم وإقناع الغير بصحتها، كما أن كل عمل من هذا القبيل مهما بلغ صاحبه من دقة النظر وإصابة الرأي عرصة خطأ، لذلك وجب أن لا يعتمد على أقوالهم اعتماداً كلياً ولا بأس بأخذها بنحفظ تام وعلى سبيل الاستئناس فقط. وهذا لا يمنعنا من الاعتراف بفضلهم وخصوصاً في الإرشاد عن الاتجاه الذي سار فيه الأثر والطريق الذي سلكه الحناة.

ولم تكن الاستعانة بآثار الأقدام بطريقة علمية معروفة في أوروبا إلى عهد قريب. فأول حادثة اكتشفت فيها فائدة آثار الأقدام العارية وقعت في (٢٧) نوفمبر سنة ١٨٤٦ م. وسترى في الأشكال الآتية صور بعض آثار الأقدام المختلفة. (انظر الأشكال ٣٩ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢).

(شکل ٤٢)

قدم مبسطة

(شکل ٤١)

قدم مقوسة

(شکل ٤٠)

بمس القدم وصاحبها واقف

(شکل ٣٩)

قدم عارية وصاحبها سائر

هذا ما أردته من كتاب «التحقيق الجنائي» مؤلفه محمد شعير بك تفسيراً لقوله تعالى ﴿وَإِذَا مَا جَاءُوهَا ظَهِدَ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [نصت. ٢٠] الح. وبهذا تم الكلام على اللطيفة الثالثة، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الرابعة. آراء حكماء الأمم وعلماء الإسلام في الأخلاق

تفسيراً لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَوْا نَحْنُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى﴾ [فصلت: ٣٠] إلى قوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [فصلت: ٣٦].

ولأجعل الكلام على هذه الآية في خمس أمور:

(١) الكلام على الإيمان بالله والاستقامة.

(٢) إلهام الملائكة المؤمنين بالخيرات.

(٣) مساعدتهم في الحياة وبعد الموت.

(٤) محاسن الأخلاق وملاطفة الأعداء.

(٥) الالتجاء إلى الله في كل شيء.

في يوم الجمعة (٢١) نوفمبر سنة ١٩٣٠ بينما أنا جالس أفكر في معنى هذه الآية، وأن أعجب من أن الإنسان يحس في نفسه مذكراً يذكره بأمور علمية أو أخلاقية وهذا شائع بين الأمم، وكيف كان هذا من مضمون الآية، إذ جاء فيها: ﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [فصلت: ٣١] على لسان الملائكة.

أقول: بينما أنا كذلك إذ أخذتني سنة فخيّل إلي أنني في روضات بهجات مزينات بأجمل الزينات والرياش الفاخر في جو بهج مضيء مشرق في قصر منيف، فيه فرش مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وهناك من الجواهر ما لا أقدر وصفه وأدرك كنهه. فبينما أنا في دهش مما رأيت وفي عجب عجاب، إذ أقبلت فتاة أشرق نورها وأضاءت المكان بهجة جمالها وما تحلت به من أجمل الحلبي، وما لبست من أروع الخلل، وقد عطررت أرجاء القصر بالروائح العظيمة، فسلمت وحيث. فهناك نسيت جمال القصر وبهجة الزينة والرياش، وأخذت الجمال ببصري وبصيرتي حتى نسيت كل شيء إلا ما رأيت من منظر ناضر وطرف ساحر وجمال باهر ونور زاهر، فما كان إلا كلمح البصر حتى خررت صعقاً وغابت الذاكرة ونامت الباصرة وأخذت فؤادي تلك النظرات الساحرة، فصررت كالسحور الذي لا يعي ما حوله ولا يدري كيف يقول. وهكذا بقيت على هذه الحال مدة.

فلما أفقت من غشيتي وقمت من غفوتي رأيت الفتاة أمامي وهي تبسم، فكدت أختر صعقاً ككرة أخرى، إذ لم أر مثل هذا الجمال في الأرض أمد الحياة، وخطر لي خاطر قديم. ذلك أنني يوماً كنت دخلت دار الصور المتحركة بمصر فرأيت من تلك الصور التي تظهر فيها صورة «كليوبترا» ملكة مصر من دولة البطالمة وقد لست أخرج الملابس التي يقال إن ثمنها يبلغ آلافاً مؤلفة. فقلت في نفسي إذ ذاك: يا حسرة على مصر. مصر التي انتهكت حرمتها الدول وأبقوا فيها امتيازات الأجانب فأدخلوا صوراً تفسد الأخلاق وتثير الشهوات.

فأما في بلادهم فإن الأكثر من مشاهد دار الصور أن تكون معلمة للشعب الفنون والعلوم وأحوال الحياة بأنهم مظاهرها. فهذا الخاطر الذي خطر لي قبلاً تجدد لي، إذ رأيت هذه الفتاة. فقلت: يا ويلتي، ما أنا أقول الآن؟ وهل مثلي في هذه السن يلعب الجمال بعقله أو يحظر العرام بلبه. إن ذلك

مزر بالمشيب . وإذا كنت أحاف على الشبان من هفوات الأجسام ؛ أفلا أخاف على أدبي وعقلي من زلات الضمير وفتنة القلوب والصبوة ولو بالخواطر والهفوة ولو بالخواطر .

وبينما أن كذلك إذ رأيته ازدادت ابتساماً وقالت : سلاماً سلاماً لا تثريب عليك ما هذه بصيرة ولا أنت الآن في غفلة . إنك الآن مكين أمين لا إثم ولا حرج . أنت الآن في عالم المثال لا في عالم الأجسام . فأت روح وأن مثلك ثم أمسكت يدي فكان نوراً قبض على نور . ولم أحس بتلك العظام ولا العضلات ولا ثقل الأعضاء الغليظة ، فقضيت العجب وقلت في نفسي : أهذا كله في عالم الخيال ؟ ولم أكد أتم هذا الخاطر حتى أخذت تقول : هذا العالم هو الجمال الحقيقي ، ألم تقرأ ﴿ وَرَبِّ الدَّارِ الْآخِرَةِ نَبِيِّ الْحَيَّاتِ ﴾ [الأنبياء : ١٠٤] . فقلت في نفسي : يا ليت شعري ما اسم هذه الروح ؟ فقلت على الفور : أنا اسمي البصيرة ، فتذكرت قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ عَلِيِّ نَبِيِّهِ بَصِيرَةً ﴾ ﴿ وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِيرُهُ ﴾ [الأنبياء : ١٠٤-١٠٥] ، وخطرت لي خواطر الآية التي نحن بصدده الكلام عليها ، وأن الذين يعرفون الله واستقاموا يبشرون ويلاحظون في حياتهم الدنيا وبعد الموت وتلهمهم الملائكة ، وقلت في نفسي : هل هذه صورة روحية لبصيرة الإنسان ؟ يا ليت شعري أهذه تشاكل بصيرتي أنا أم بصائر جميع الناس في الأرض ؟ وهل بصائر الناس جمال فائق على هذا المنوال ؟ فأجبت بلا تردد ولا توان وقالت : إن جمال أرضكم جزئي ، إنه جمال نزل إلى الأرض بقدر . ألا ترى أن جمال الرجل أو المرأة لا يبقى إلا ريشما يلدان الذرية . فإذا أسما ذهب الجمال وعوضاً بدل الجمال الظاهري محبة ومودة ورحمة بها يشتركان في تربية الذرية وفي المنافع المنزلية والأمور المادية .

إذن الجمال في الأرض ليس مقصوداً بالذات وما جاء لسبب فهو لا محالة ذاهب بذهاب سببه . أما الجمال هنا فهو أرقى من الجمال في الأرض من جهتين : أولاً : إن نسبة جمال أهل الأرض إلى جمال عالمنا كنسبة نور السراج في الأرض إلى نور الشمس . ثانياً : إن نسبة دوام الجمال عندنا إلى دوامه عندكم كنسبة دوام نور الشمس إلى فناء نور السراج .

الجمال عندكم مقدمات وعندنا مقاصد وغايات وسعادات . ولقد أخبرتك بأني أنا البصيرة إن بصائر أهل الأرض جميعاً قد جعلني الله مثلاً لها ، فأنا مثال البصيرة الكلية وعنوان لها ودليل عليها ، بل أنا هي ولست تتمكن من رؤيتي إلا على هذه الحال . هنالك قلت : هذا مقام العائد بالله وبك ، ألا تدريتي أنتخبط في ظلام الأوهام ، إني أود المقام بجوارك أمد الدهر . فلقد قصيت دهري في حياة كلها غرام بك وحب للنتائج الخلقية والعلمية التي أنت المرزة لها ، فقلت : إنك لا تطيقني الآن . أولاً لأن مظهري الآن ربما لا تحتمله إذا طالت مقامك هنا ، ألم تر أنك خررت صعباً حين لاقيتني . ثانياً إنك الساعة كما ذكرت لك في عالم الروح . ولقد قضت العناية أن ترجع إلى عالم الأجسام باليقظة ، وعينك هنا ترى ما لا ترى عينك هناك ، وهذا الجمال الذي ظهر لك إنما هو جمال الكاسب لهذه الدرجة الروحية . ووراءها درجات متابعات تخلق لها عيون على مقدارها في عالم الأرواح العالية . ولو أن درجة من درجات الجمال ظهرت لأرواح لم تستعد لمشاهدتها لأهلكتها ، فإذا لا بد من رجوعك إلى عالم الحس المادي زمناً ما لكي تكمل نفسك فلا تصفق كما صعبت الآن حين رأيته .

قلت : ولكن لا صبر لي على فراقك . فقالت : إن لكل مقام مقالاً ، فارجع إلى الأرض عالم المادة واشهد مزارعي التي زرعتها في الأرض . فقلت أي مزارع ؟ فقالت : مزارع القلوب ، قلوب الحكماء والعلماء والأولياء ، فاقراً ما ألقيته على قلب كونفوشيوش حكيم الصين وقلب أفلاطون وسقراط وقلوب الروافيين وقلب الأستاذ « كنت الألماني » ، فهؤلاء وأمثالهم الذين برعوا في علم الأخلاق قديماً . وهكذا قلب الغزالي والرازي وأمثالهما من علماء الإسلام ، بل أمثال الشعراتي من الصوفية . فهذه مزارعي التي غرستها في قلوب هؤلاء في علم الأخلاق فتذكرت أنني قرأت في « جريدة الصفاء » مقالاً يوم الأربعاء ١٩ نوفمبر سنة ١٩٣٠ وهذا نصه :

المذهب الذي يعتنقه ٥٠ مليون من الناس

الكونفوشيوشية هي مجموعة التعاليم التي دعا إليها كونفوشيوش منذ ٢٥٠٠ سنة ، ورواها عنه أقدم حكماء الصين ، ولم يكن كونفوشيوش يميل بطبيعته إلى التعغل في ما وراء الطبيعة والتعمق في التأملات الدينية ، ولكنه كان شديد العناية بالفصائل والتجليات . فهو يوجه جل اهتمامه إلى دراسة المسائل العملية الخاصة بالعلاقات الإنسانية ، ويدعو إلى اتساع السبيل القويم في المعاملات . وكان في حياته الخاصة شديد الاعتقاد بالقضاء والقدر ، والإيمان بأن الله منه الحياة ، وحدد له المهمة التي يوليها ، وأنها تحميه كبد أعدائه .

ومن قوله : ما أعظم قوات الأرواح ، إذا نظرنا لا نراها وإذا أصمتنا لا نسمعها ، ولكنها تدخل مع ذلك في كل الأشياء ولا يوجد شيء بدونها . وكان لا يصرح بمثل هذه الأمور إلا الخاصة أتباعه في خلواته ، أما تعاليمه فكانت كلها عملية ، لأنه كان معلم أخلاق ورجل سياسة . وكان يعتقد أن معرفة الله شيء يفوق قوة تصوره . ومع ذلك فإنه اعترف وهو يعري نفسه بقوله : إنه ولد في السماء وإن الله أوجد الفضيلة التي فيه . وإن ثقته بالله لا حد لها ، فهو لا يتنمر من المضلاء كما أنه لا يتبرم بالناس . وقوام عقيدته الاعتراف بضعف الإنسان وحاجته إلى مساعدة الإله ، ومحاولة التمتع بمباهج الحياة ومزاياها عن طريق الاتصال المباشر بالله

وتكاد الكونفوشيوشية تكون طريقة مرسومة للحياة فهي الصفة الدينية لأنها تحصر متبعتها على عدم مخالفة قوانين الطبيعة والتألف مع بقية الناس ، وتنتهي عن حب الذات وتأمير بصحية النفس في حب الآخرين . وقد لمح كونفوشيوش في اكتساب العقلية الصينية ، بفضل شخصيته القوية ، ومحافظته على التقاليد ، ولأنه اتحد لنفسه صفة القيادة والزعامة فأمنت تعاليمه مسلماً بها من الجميع ، وأرض الخارجون عليها في حكم الكفرة

وأساس فلسفة كونفوشيوش « التوا » وهي نقطة الابتداء ، والطريق الذي يتحرك فيه الوجود ، والنظام الذي يسير عليه العالم ، أو النظام الطبيعي . وهو السبيل الذي ينبغي أن يسلكه الناس جميعاً . والاتجاه الخلقي لكل إنسان . وهناك طرق ثلاثة : طريق السماء وطريق الأرض وطريق الإنسان وهو أهم الطرق الثلاثة . ولكن الطريق شيء غير منظور لا يرى إلا في أعمال الناس ، فهو مبدأ خلقي مستور تنفرع منه فضائل الحياة اليومية .

ويؤمن كونفوشيوش بثبات الطبيعة على مبدأ خلقي واحد، فهو يقول بأن السماء والأرض قد أصهرتا ثباتاً معنوياً في طرقهما المطردة. والكون نظام وليس فوضى وتتجلى في كل أعمال الطبيعة مظاهر الإخلاص التي يجب أن تعتبر نقطة السير للحياة الخلقية

ويعتقد الكونفوشيوشيون بأن الطبيعة هي خير في ذاتها، وأن مبادئها وقوانينها إنما وضعت لإرشاد الناس إلى التصرف الواجب. ومع ذلك فإن تصرفات الطبيعة غامضة ولا يمكن كشفها. وهذا ما جعل تصرفات الناس خاضعة لأحكامها المقدرة من قبل. فسعادة الإنسان وشقاؤه، وتوفيقه ونحسه كتب مقدرة، وإذا كانت لا توجد علوم تمكن الإنسان من السيطرة والتحكم في الحوادث الطبيعية، فإن وقوع هذه الحوادث يصحح لذلك لا محض عنه ولا مفر منه.

ومع أن وقوع هذه الحوادث التي لا مفر من وقوعها، ومع ما يبدو لنا من قسوتها وشذبتها أحياناً، كن وقوعها مرهوناً في الغالب بتصرفات الناس أنفسهم. لأن الطبيعة ليست شريرة في أعماقها. وكل ما هالك أنها عادلة وهي تصنع دائماً الخير مع الخير، والشر مع الشر، فالطبيعة شريفة وتتصرف بطريقة خلقية سامية. وكونفوشيوش مثل لوك وعلى عكس هوبز، يعتقد بأن الأصل في طبيعة الإنسان الخير، وأنها تلتبس الخير كما يلتبس الماء الانحدار. وأول ما يتعلمه التلميذ لصوني في كتابه الديني الصغير: الناس عندما يولدون يكونون خيرين بطبيعتهم.

وينسب أئمة الكونفوشيوشية هذا المبدأ بأن كل إنسان يملك في صميم نفسه مبدأ خير، يسوقه إلى العطف على الآخرين ومساعدتهم، ومبدأ عاد لا يشعره بالخجل من كل ما يثير الخجل، والكراهية لكل ما يستحق الكراهية. ومبدأ للباقة يحمله على احترام وتعجب من يستحقون الاحترام والتقدير، ومبدأ حكيماً يعرف به الحق ويؤيده، ويدرك به الباطل ويرحز عنه.

وهذه المبادئ ليست مخالفة للطبيعة الإنسانية، ولكنها مركبة في غرائر العقل الإنساني ولا غنى للبشرية عنها. وليس على الإنسان إلا أن يطبع هذه المبادئ الكامنة فيه ليأمن العثار ويسلك الخُطب الذي لا غار عليه. ويصح إنساناً كاملاً. إن الناس يولدون أظهاراً بطبيعتهم، غير أنهم إذا طعموا غذاء دسماً، واكتسوا ملابس تشيع الدفء في أجسامهم، وسكنوا أماكن مريحة، فإنهم يصحون كلبهائم تقريباً. فعناية التعليم القصوى هي استرداد العقل المعقود، وأغلب الناس قد فقدوا عقولهم.

ومن مميزات الثقافة الصينية العناية بأداب اللياقة، وهي ظاهرة الأثر في الطام الكونفوشيوشية ويضع كونفوشيوش نظاماً خاصاً من العوائد والأقضية لكل العلاقات الأساسية بين الناس. وكل ما يشاهد في الصينيين من مظاهر اللياقة وحسن التصرف إنما مشوه من هذه العادات. فالانتران الذي يقابلون به أي موقف من مواقف الحياة يرجع إلى استعدادهم الداخلي الذي جرى منهم مجرى العرائز بفصل مراتب الطويل مدى العصور المتعاقبة. لذلك لا يحتاج الصينيون إلى كتب في اللياقة لأنهم شؤوا مد نعمة أطفالهم على اتباع أصولها المتعة في تقاليدهم الدينية المسوية إلى كونفوشيوش. حتى أصبح الثبات واللياقة طبيعة ثانية فيهم. فانت لا تلمح أثراً للجلافة عندهم حتى في أحط الطبقات الجاهلة، بل تراهم جميعاً قوماً يحسنون التصرف بلياقة في الأحوال.

وبعض كونفشيوش في كتابه الثالث والرابع المعروفين بتعليم الوضوء : الكيفية التي يستطيع بها الإنسان أن يتمشى في قوانين الطبيعة لكي تظهر عناصر الخيرية المركبة في طبيعته . وهناك بعض فقرات من الكتابين :

التناسب طريق الطبيعة . والوصول إلى التناسب هو طريق الإنسان . فالذي يتمشى مع الطبيعة يصيب الهدف من غير نصب ، ويفهم الحقيقة بدون تفكير ، والحكيم من يهتدي بفطرته إلى الطريق القويم من غير عناء .

والتناسب أو التمشي مع طبيعة الكون هو فعل العليم بأداب الكونفشيوشية ، فالرجل الذي يصل إلى هذه الدرجة من التناسق يصبح إنساناً كاملاً . ويدعو كونفشيوش إلى الاهتمام بالأميرين « شو » ومعنى الكلمة الحكم على الغير باختبار الإنسان الشخصي . لأن التشابه بين الناس في تفكيرهم يمكن الفرد من الحكم على الآخرين ، فلو أنني عاملت كلباً أو جواداً عما لا أحب أن أعامل به ، فليس معنى ذلك أن هذه المعاملة لا تليق بالكلب أو الجواد . ولما كنت أنا إنساناً وإخوتي الآخرون هم أيضاً من بني آدم أعرف ما يجب لي الألم ، فإن أمكنتني أن أعرف أن الآخرين عندما يتأثرون بنعس العامل يتألمون مثلي . وإذا اتخذت قلبي دليلاً لي فإني لا أعمل لفيري ما لا أرصاه لنفسي .

ويعرف كونفشيوش الرجل الراقى بأنه الشخص ذو الفضيلة الكاملة ، الإنسان الذي رفع نفسه إلى مستوى الكمال الخلقي . بعكس الرجل الصيقل العطر العادي التفكير ، ومجمع الصفات التي تتألف منها أخلاق الإنسان الكامل هي : الإحسان والإنسانية والإيثار وإنكار الذات والروحانية والمحبة . أما المحبة فهي في عرف كونفشيوش غاية الحياة الإنسانية . ومن رأيه أن الإنسان الكامل يجب أن لا ينسى هذه الغاية ولو مرة واحدة . أثناء تناول وجبة واحدة . أو في ظرف يكون فيه مشغولاً جداً أو عندما يفشل في عمل فشلاً واضحاً .

ويأمر كونفشيوش بحب الناس . أي أن يشعر الفرد بمحبة النوع الإنساني ويظهر إلى البشر جميعاً كأنهم أخوته ، ويعتبر الإنسان اجتماعياً بالطبيعة . ويحلل النظام الاجتماعي إلى خمس علاقات : الملك ووزيره ، الأب وولده ، والروح وزوجته ، والأخ الأكبر وأخوه الأصغر ، والصديق وصديقه . فالإنسان بطبيعته معصور في نظام من العلاقات ولا يستطيع أن يعرف نفسه إلا داخل هذا النظام . وهذه العلاقات تتضمن حواراً ، فالخضوع ليس معناه تحديد الحرية الطبيعية ولكنه شيء طبيعي لا بد منه . اهـ .

فلما قرأت هذا وهي مصغية لي - وعجبت إذ رأيت المقالة أمامي كأني أشاهدها - قالت : انظر في الآية التي تفسرها أنت الآن . ألم تر أنني ألهمت حكيم الصين أن يقول : إن الله منحه الحياة وحدد له المهمة التي يؤديها وأنه يحميه كيد أعدائه ؟ قلت : بلى . قالت : أليس هذا بعينه ما في هذه الآية - ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَكْفُرُوا وَلَا تُجْرِبُوا ﴾ [فصلت : ٣٠] إلى قوله : ﴿ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِالْعَرْشِ مِنَ الَّذِينَ ﴾ وهي الآية الأخيرة [فصلت : ٣١] . ثم قالت : ألم تر أن ملخص كلامه عن نظام السماوات والأرض أنه في غاية الكمال ، وأن نظام النفوس الإنسانية في الأعمال يجب أن يكون على مقتضى هذا النظام . وبعبارة

أخرى : إن النفوس الإنسانية يجب أن تكون مخلصه وصادقة كالإخلاص والصدق في نظام الأرض والسماء ، وهذه المعاني هي التي برزت في تفسيرك للقرآن لأن هذا التفسير سيكون نموذجاً يؤمه أمم في الشرق والغرب يسرون على النظام الطيبي في أعمالهم بإخلاص وأمانة وحب لربهم ثم إن تعريف كونفشيوش للرجل الراقي هو عين قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَسْتَوِي أَعْيُنُهُمْ وَلَا أَسْمِعُهُ أَذُنُهُمْ ﴾ [النور : ١٠] ، وأما الحب العام الذي ذكره فهو مضمون نفس هذه الآية ومطلوب القرآن : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات : ١٠] .

إذن آراء كونفشيوش هي معاصد القرآن ، والله أعترك عليها الآن لتكتبها فيعلم المتعلمون من المسلمين الدين قرروا العلوم الفلسفية الأوروبية . إن آيات القرآن المنذولة للجهال والعماء على حد سواء ليست هي كما يظنون غير مستحقة عنايتهم بدعوى أن قراء القرآن أكثرهم جهلاء فقراء ، فإن هذا القرآن من عند الله كما أن الماء المبذول لجميع الناس من عنده ، وهكذا الحب المبذور أو النوى في الأرض الذي تطلوه البهائم هو هو نفسه الذي يصير حلاً وثماراً جنية ، فليس عموم النعمة دلالة على نقصها ، ولا شمولها لجاهل والعالم صواباً على هوانها . كلا . فليعلم أولئك المتكبرون أن كبرهم في غير محله ، وأن القرآن تفسره الفلسفة في الشرق والغرب وحكمة الحكماء وعلم العلماء ، ﴿ نَبْلُ هُوَ أَيْمَتٌ بَيِّنَتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ ﴾ [النكوت : ٤٩] .

ثم إنني تذكرت بعد ذلك بعض آراء أفلاطون من المقدمة التي كتبها الأستاذ . بارقلي سانتيلير « أستاذ الفلسفة اليونانية في الكولج دي فرنس ، ثم وزير الخارجية الفرنسية التي ترجمها الأستاذ « أحمد لطفي السيد » مدير دار الكتب المصرية ، فأسمعتها ما نصه ، قال :

(١) وقد استعار أفلاطون استعارة أخرى ليجود بيان هذا الطبع المزدوج للإنسان ، فقال : فلتصور أن كل واحد ما هو مأكنة حبة خارجة من يد الإله . فالشهوات التي نحسها هي كأنها حبال أو خيوط يجلبنا كل إلى ناحيته ، ويتعاكس حركاتها تجلبنا إلى أعمال متضادة . وهذا هو ما يقرر العرق بين الرذيلة وبين الفضيلة ولكن الحس السليم يدلنا على أن واجتنا أن لا نطاول إلا أحد هذه الخيوط وننتج اتجاهه ونقاوم شديداً كل ما عداه من الخيوط الأخرى : ذلك هو خيط الذهب المقدس . خيط للعقل لذي هو القانون العام للممالك وللأشخاص . ينبغي أن يكون الحكم للعقل ما دام أنه هو محل الحكمة وأنه مكلف بأن يسهر على النفس بتمامها ، ولا ينبغي البتة أن يصغي المرء في نفسه إلا إلى صوت العقل ، لأن العقل المستقيم إنما هو صوت الله يخاطب به أعمتنا ، ولأن يعتقد المرء أن النفس تسمو بالمعارف أو بالثروة أو بالحاء والسلطان ، ذلك ليس إلا نقصاً فيما يجب من تشریف ما في نفسه من الجهة القدسية ، وتعريضاً منه في إكرام نفسه ، فإن إكرامها الحقيقي يحصر في الدأب على تنمية الفضيلة فيها وحمايتها من الكبرياء واللذات ، ومن الترف الذي يجعلها تحجب عن احتمال المشقات الضرورية ومن لجزع عند لقاء الموت بل حمايتها أيضاً من جواذب الجميل ، فإن الجميل لا ينبغي أن يؤثر على الخير ، بل يلزم أن يقال : إن كل ما على سطح الأرض وما في باطنها من ذهب لا يستحق أن يوازن بالفضيلة . وإن المرء إن لم يقصر تشبثه على الخير وحده بكل قواه ، كان مورداً نفسه ذلك الكائن الفلسفي موارد العار والاحتقار .

(٢) وقال المترجم أيضاً: ومقتضى ذلك كان الواجب الأول على الإنسان، بل الواجب الوحيد الذي يشمل جميع الواجبات الأخرى هو أن يسلك في الحياة سبيل العقل المستقيم وإن أكبر خطيئة يرتكبها، وأكبر جهالة يقع فيها إنما هو أن يعصي العلم والحكمة والعقل وهي ثلاثها سادته الحقيقيون. إنما هو أن يكره شيئاً يحكم هو بأنه حسن جميل بدلاً من أن يحبه، إنما هو أن يحب ويعانق من يحكم هو أنه رديء. على أن النفس تجتهد طمأنينة تامة، وقوة أيما قوة حينما تتفق احساساتها وأعمالها، فتفتبط بأنه ليس لها أن تعود باللائمة على نفسها في فكرة أو عمل ظالم في حق الله أو في حق الناس. وإن أكبر حرب في الحياة هي الحرب التي تقع بصدد صيرورة المرء فاصلاً أو شريكاً، وقد يقع المرء في الضلالة إذا هو ظن أنه الرجل الذي له قيمة تقضي عليه أن يحسب حساباً للموت أو للحياة، بدل أن يقصر سعيه على البحث فيما إذا كان ما يعمل هو خيراً أم شراً، وما إذا كان عمله عمل رجل صالح أم عمل رجل سوء. كل امرئ اختار مكرراً، لأنه رآه أشرف من سواء، أو لأن رثيته وضعه فيه، يجب عليه أن يقيم فيه ثابتاً، ولا ينظر إلى الخطر ولا إلى الموت، ولا إلى شيء آخر غير الشرف.

كذلك كان سقراط، لما جيء به ليحاكم أمام الشعب اللاتيني على تهمة كبرى، لم يتأخر البتة عن تنفيذ هذه المبادئ بالعمل. فلما كان يخدم وطنه في ميدان القتال، احتفظ كما يحتفظ الجندي الباسل بجميع النقاط التي وضعه فيها القواد في بويطة وفي أنفيوليس وفي ديلبوم، كذلك لم يكن ليتحول عن المركز الذي خصه الله به. بل دأب على درس الفلسفة على رغم الخطر الهائل الذي كان يتهدهد، حتى إنه لما مثل أمام القضاة، لم يخطر بباله لبقي الموت أن يتنازل إلى التخضع بسؤال العفو، ولا إلى التملقات العادية التي اعتاد الناس أن يستدروا بها شفقة القضاة وما كان الكلام هو الذي يعوزه في هذا الصدد. بل الذي كان ينقصه هو عدم الحياء من نفسه. فلم ينزل عن عزته إلى سكب الدموع، وما يستبيحه المتهمون المستهينون بكراسيهم من الدنيا، كأن الخطر الذي هو فيه لم يكن في رأيه داعياً إلى إتيان ما هو غير خليق برجل حر. فالشأن أمام المحاكم كالشأن في ساحة القتال، لا يسمح للمرء أن يتلذذ بأي وسيلة من الوسائل المختلفة لحفظ حياته. فكما أنه في الحرب لا ينبغي التثنية أن يلتقي المحارب سلاحه، ولا أن يطلب الأمان، كذلك لا ينبغي البتة تلقاء غيرها من الأخطار أن يتسفل إلى حد أن يقول كل شيء.

كذلك مضى سقراط، من غير أن يخسر من شرفه شيئاً إلى الموت الذي حكمت عليه به المحكمة، وترك الدين اتهموه ملطخين بوصمات الظلم والعار التي حكم عليهم بها الحق. لزم عقابه كما أنهم لزموا عقابهم. والشأن في ذلك كما يقول هو: إن كل شيء هو على أحسن ما يكون، ليس المهم أن يعيش المرء ولكن المهم هو أن يعيش عيشة حسنة. ذلك المعنى هو الذي حمل سقراط على أن يرفض خدمة المحللص «كريتون»، فلم يشأ أن يهرب من السجن ليخلص من حكم ظالم لأنه يعلم أن هذا الهرب مهما برره الظاهر، فإنه ليس في الواقع إلا مخالفة لهوائين الوطن.

ذلك هو إذن المبدأ الأول الذي قرره سقراط، وأيده بالمثل الفعلي. هو أنه لا ينبغي البتة إتيان الشر بأية حجة كانت، بل ليس سائفاً أن يدفع الشر بالشر، ولئن قيل: إن العدل إنما هو إتيان كل إنسان

ما له ، فليس معنى ذلك في عرف الحكيم أن الرجل العادل يجب عليه لأعدائه الشر كما يجب عليه لأصدقائه الخير ، فليس عمل السوء لأي إنسان من العدل في شيء .

من هذا المبدأ استبسط سقراط نتيجة ضرورية ثابتة لم تكن من قبل ، وهي أن النفس متى كسبت السيئة بعامل الجهل أو الضعف ، على الرغم من شدة تحفظها ، فأول ما يجب الاهتمام به هو شفاؤها من المرض الذي أصابها ، والذي يمكن أن تشفى منه . وعلاج الخطيئة إنما هو العقاب ، فلا ينبغي للمدنب أن يتدمر من العقاب الذي أصابه إما بيد الله وإما بيد الناس ، بل يجب عليه أن يفتبط بالبلاء الذي يكفر سيئته ويخلص نفسه مهما كان مؤلماً . إن العقاب صوب من الطيب المعسوي . وشأن المدنب الذي يحاول اتقاء شأن المريض الذي قد يؤثر المرض المهلك على أن ينهب إلى الطبيب الذي يعيد إليه الصحة بالحديد أو النار . ولا يعزب عن سقراط أن هذه المبادئ يبين عليها يادئ بدء أنها تصادم الرأي العام . وفي الحق أن من النادر في الواقع أن يوجد جنة يأتون ليعلموا أنفسهم إلى العدل الذي يقتضيه ، ولكن قد يكون ذلك محالاً يعاب به ، فإنه يلزم أن لا نهتم بما ستقوله عن الغوعاء ، بل بما يقوله الذي يعرف العدل والظلم . وهذا القاضي الوحيد لأعمالنا إنما هو الحق ، إنما هو الله . فإذا جهد المدنب - كما هي العادة - ليخلص من العدل ، فإنما هو حقيق بأن يرثى له ، حيث يصيب إلى سيئته الأولى التي هي الحماية سيئة أخرى شراً منها ، وهي بقاء تلك السيئة من غير عقوبة تكفرها . لكن القلب المستقيم متى كسب الخطيئة بالمصادفة عجل إلى طلب العقوبة رغباً فيها ، لأنها هي التي تصلح بينه وبين نفسه وبين الفضيلة .

(٣) وقال في صحيفة ٣٩ وما بعدها ما نصه : الخير الأكمل كما عرفه أفلاطون في كتابه « فيثيب

أو اللذة » ليس كله في العقل ولا في اللذة ، بل هو مزيج منهما جميعاً ونسبته فيهما محدد معين . لكن الفيلسوف مع تقيده للذة لا يريد إهدارها كما حاولت مذاهب الغلاة من بعده بزمان ، فإن لديه سعادة العيش وشقاء مسألة كبرى ليس عنده هم أشد من حلها على الوجه الحسن ، لذلك كان شديد الرغبة في أن يبين أن الفضيلة لا يقصر شأنها عن أن تكون أجمل شيء في ذاتها . كما هو مسلم به ، إلا عند العقول المريضة ، بل هي أيضاً أنفع وأسعد ما يكون . تلك هي نقطة من الأهمية بأعلى مكان . ولما كانت شرائط الفضيلة في هذه الدنيا لا تتغير كان توضيح سقراط إياها يهمنا كما يهم معاصريه تماماً . فإننا لا نزال نشكو من الحزن المؤلمة المصيلة كما كانوا يشكون . وإليك ما ارتأته نفس الحكيم الكبيرة التي زهقت فريسة الظلم الصارخ .

إنه يستشهد فيها التجربة . أجل ، متى أراد المرء تدقيق المصيلة والتزامها منذ حداثة سنه ، لا يتركها كما يفعل المرتد عن مذهبه ، فإنها تفر في القلب . أجل إنها تولد لنا كثيراً من اللذات وقليلاً من الآلام في جميع مدة الحياة . من ذا الذي يفكر حقيقة ويستطيع أن يؤثر الجنون والحزن والإفراط والمرض على العقل والشجاعة والاعتدال والصحة ؟ من ذا الذي تلقاء مشهد الأحوال الإنسانية يستطيع أن ينكر على العموم بعد الموازنة ، إن الفضيلة ليست أشمل سعادة من الرذيلة ، إنها فوق ما تحفظ على نصراتها من النعم النفيسة الباقية تكتسب مكافآت الرأي العام وتوزعها عليهم إنها لا تخدع البتة من

يحتقونها بإخلاص ، فإن الملائكة لا يتخلون عن أي كان يحاول بالمرون على الخير أن يتشبه بهم في الحدود ، للمكة ، إذ ليس من الطبعي أن كائناً على هذا الخلق يتحلى عنه الموجود الذي به يتشبه . فالفضيلة إذن مكفولة بحماية الله . أما من جهة الناس . أفليس الأمر كذلك أيضاً ؟ أليس ما يحصل للخبيثين والأشرار هو عين ما يحصل لهؤلاء المستقيمين الذين يجرون سراعاً عند صدورهم عن مقر حفلة السباق لكن لا عند رجوعهم إليه ، يشبون أولاً بالسرعة ولكن على آخر الشوط يصيرون في حال تعسة أذاتهم بين أكتافهم ينزويون سراعاً دون أن يتوجوا . في حين أن العدائين الحقيقيين يصلون إلى الغرض حائزين نصيب السبق ويتوجون بتاج النصر . أليس حظ العادلين عادة هو كذلك ؟ أليس حقاً أنهم متى وصلوا إلى آخر مشروع من مشروعاتهم ، يكسبوا من سلوكهم وعيشتهم اسماً حسناً . ويحصلوا من الناس على المكافآت الواجبة لهم ؟ أليس أنهم يصلون متى بلغوا سن الرزاة إلى ما يرجون من علو المناصب ؟ أما الأشرار فإنهم وإن أحقوا أمرهم على العيون في شبابهم . فإن أكثرهم ينفضح أمره ويرتدي بالسخرية في أواخر أيامه . ومتى صاروا أشقياء في شيخوختهم ؛ باؤوا بمسبات الأجانب والمواطنين . بل ما يلحقهم من المثلات التي كانت تصيبهم دائماً في هذه الحياة الدنيا . وما يتلقاهم يوم القيامة من عدل الله ، ﴿ لَا يَأْتِيهِ النَّبْطُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ [فصلت: ١٢] .

إن أفلاطون مقتنع بصدق هذه المبادئ في العمل إلى حد أنه كان يظن أنه مستطيع أن يعين بالأرقام المضبوطة مقدار المقارنة بين سعادة الرجل الفاضل وبين الشرير ، وجد بحساب له خاص أن أولهما أسعد من الثاني بسبعمائة وتسع وعشرين مرة . وأنه ليريد فوق ذلك أن يسحر بهذه القواعد الجميلة التي هي ثمرات تجربة يولدها العمل اليومي نفوس الصبيان وهي لا تزال لينة مطيعة . ثقة منه بأن هذا الكلام يقر في عقولهم بأسهل من كل ما عداه . ولما أفتح قلب شاب شريف مثل « غلوكون » كاد يطلق منادياً ينادي بأعلى صوته في الناس جميعاً بهذا الحكم الذي أصدره ابن أرسطون : إن أسعد الناس أعدلهم وأفضلهم ، وإن أشقى الناس أظلمهم وأشرهم . إلى هذه المشجعات التي لم تكن لتعطل مقدم النفس أضاف سقراط نصيحة من شأنها أن تطمئنها وتكرها .

إن حوادث الحياة لا تستحق منا مثل هذا الاهتمام العظيم . العقل يهدي إلى أن من أخمى الاحتفاظ بالبشاشة عند المصائب ، وأن لا يدع المرء نفسه إلى الشهوة تلقي به في اليأس . وذلك لأن الإنسان يجهل ما إذا كانت هذه العوارض في حكمة الله خيرات أم شروراً . ولأنه لا يكسب شيئاً من وراء الحزن لها ، ولأن الألم ليس إلا عائقاً عما يلزم المبادرة بعمله في هذه المواقف . فالرجل العاقل المستقيم الأخلاق إذا حلت به مصيبة كفقد ولد له أو ضياع شيء آخر عزيز عليه يحتمل المصيبة بصبر لا يطيقه أي رجل آخر . وليس هو في ذلك البتة حديم الشعور ، لأن عدم الشعور في مثل ذلك الموقف حديث خرافة . ولكنه يضع حدوداً لألمه سواء أكان في جمع من أمثاله أم كان منفرداً بنفسه . فمادام يلزم إذن عمله في هذه المحنة ؟ أن يشير المرء عقله فيما وقع . وأن يصدق سوء حظه بأحسن الوسائل التي يحكم بها العقل . وأن لا يروح للمصدمة الأولى واضعاً يده على جرحه كالأطفال يضج الوقت بالصراخ . بل أولى به أن يروض نفسه على علاج الجرح بأسرع ما يمكن . وأن يرفع ما سقط . وأن يتداوى بدلاً من أن يتطير . ذلك هو خير ما يستطيع عمله في المصائب التي تحل به .

(٤) وقال أفلاطون: وليس من الممكن وجود صداقة مستديمة إلا بين الأخيار وإن العذيلة التي هي شرط للسعادة الفردية هي كذلك شرط للسعادة في الجمعية. إن الأشرار لا يستطيعون أن يأمنوا زمناً طويلاً. فإذا قاربت المنفعة بينهم لحظة؛ فلا تلبث أن تباعد بينهم. بل المنفعة التي تساعدها الرذيلة - وما الرذيلة إلا أسرع منها انتقالاً - تلهوهم بعضهم على بعض وتصبح الجمعية ويس فيها إلا الأشرار، غير مستطبعة أن تبقي يوماً واحداً. إن هذه القاعدة العتيقة «الشبه يبحث عن الشبه» ليست صداقة إلا بالصف. فإن الرجل الخير هو وحده صديق الرجل الخير. أما الشرير فإنه لا يستطيع البتة أن يعقد صداقة حقيقية. لا مع الخير ولا مع الشرير شبيهه. ولما كان الشرير لا ثبات له على حال متغيراً متخالفاً مع نفسه مضاداً لها؛ كان بعيداً عليه أن يشابه غيره ويحبه. وحيثما اقترب الشرير من شبيهه واشترك معه، صار عدوه حتماً، لأنه سيعتدي عليه بعض الشيء. وكيف يكون ممكناً أن يبقى المعتدي والمعتدى عليه صديقين.

(٥) وقال عن سقراط ما نصه: ولما كان محظوراً عليه البتة أن يأتي الشر. كان لا يعمل السيئ لأعدائه كما لا يعمل لأصدقائه. ذلك منه بعيد. فإنه يعرف أن الشر الذي يقع منه على الأشرار يزيدهم رذيلة على رذيلتهم. شأن تلك الدواب الشمس يضربها الساتس الأخطل، فتصير بذلك غير قابلة للتذليل. وما فعل الشر حتى بالأشرار إلا قاعدة لا يجري عليها غير الطعنة أو السمجانين أمثال «فرديكاس» و«بريندر» و«أكرركيس». أما الرجل الحكيم فإنه على الضد من ذلك يلطف الشرير بما عمله له من الخير. أو على الأقل بما يضربه له من المثل الصالح من عذائته. إن الشرير أولى الناس بالشفقة. لأنه مريض النفس قد اعتراه المرض في جزئه الأنفس، حقاً أن من القلوب ما قد بلغ في الفساد حداً لا يمكن معه شفاؤها. بل أخذت منها الرذائل مأخذاً أصبح معه علاجها عسراً جداً أو مستحيلاً. ولكن هذه هي الاستثناءات التي يندر وجودها، أما أكثر الشريرين وفي شغالهم بقية من الرجاء؛ فيسرم أن يكظم الغيظ في حقهم، وأن لا يؤخذوا بالعقوبات القاسية التي لا يكون من ورائها إلا أن يركبوا متن الحدة ويتعدوا عن الدواء الشافي.

إن ما يكسب مبادئ سقراط هذه من رفعة وميزة خاصة بها أنه لم يقصر أمره على تقريرها. بل كان يعاني تطبيقها. وما كانت حياته إلا وقفاً على هذا التطبيق الطويل الشاق. فإنه منذ تلقى من إله «دلفوس» رسالته المقدسة؛ واستنارت نفسه بنور الحق؛ ما زال يعلم مواطنيه بأكمل ما يكون من الرعاية التي قد لا تخلو من التقرع يحض لهم أنفع الصائغ ويحصل إلى السرائر الخالصة نور سريره الساطع. وقد كان يرى أن نعم الناس وتحليصهم مما هم فيه من الشرور واجب عليه إلى حد أنه لو استطاع أن يخلصهم بتقديم حياته قرباناً؛ لما تأخر في ذلك. فلو قال له أهل آثينا: يا سقراط إنما نطرح رأي «أنتوس» وبحكم براءتك. لكن على شرط أن تكف عن الفلسفة وعن أبحاثك التي اعتدتها. وإنه إن وقع منك ذلك واكتشف أمرك عوقبت بالقتل؛ لما تأخر عن أن يعيهم: يا أهل آثينا إني أحترمكم وأحبكم ولكني أطيع الله لا أطيعكم أنتم. وما بقيت أنفاسي تتردد في صدري؛ وبهي لي حظ من القوة؛ لا أفتأ أنذركم وأنصح لكم وأدعو كل من لقيته باللسان الذي عرفتم مني. ولو أنني

كففت في هذه الساعة لما كان هذا خوفاً على نفسي كما قد يبدر للأذهان، بل خوفاً عليكم أن تحاربوا الله بالحكم علي. هذا هو اعتقاد سقراط وذلك هو إحسانه إلى الناس. فلا يعجب من يسمع تقرظه من أن يراه قد تقدم المسيحية نفسها، إذ يقول لأهل جمهوريته: يا أيها الذين تتألف منهم املكة كلكم إخوان. لأنه هو نفسه لم يغفل لحظة عن الاعتقاد بأنه أخو قاتليه.

كفى بالمذاهب الأخلاقية التي من هذا السوع دليلاً على المذاهب الدينية التي تتوجهها. فمن السهل استنباط المعتقدات الدينية لأفلاطون وسقراط من مذهبهما الأخلاقي فإذا كان الصوت الذي يخرج من أعماق ضميرنا هو صوت الله؛ وإذا كان الله هو الشارع الذي نجب علينا جميعاً طاعته؛ وإذا كان الناس لا يؤلفون فيما بينهم إلا عشيرة واحدة؛ فمن البديهي أن أباهم العام إنما هو الله الذي رضي لهم أن يحبوه كما يحبون أنفسهم بعضهم بعضاً. وإن الصلة بينه وبين الإنسان دائمة فلا يستطيع أن يفر منه أبداً. ولو صغر حتى نفذ في باطن الأرض أو كبر حتى عرج في جوف السماء وأبعد من ذلك؛ أن يستطيع التغلب على الإله أبداً. أو يتخلص من هذا النظام الثابت الذي شرعه والذي يجب احترامه إلى ما لا نهاية. ومن الكفر البين بعد إنكار وجود الله أن لا يعتقد بالعناية الإلهية. فإن ذلك يستتبع القول بأن هذه العناية يمكن أن تتخلى عن الإنسان لحظة فلا ترعاه. وتسلمه بغير حساب إلى صورة رذائله أو حجز فضائله. إن أجمل ألقاب الإنسان وأحسنها أنه صنعة صنعها الله بيديه، فلا شيء لديه إلا وهو من فيض إحسانه ولا نستطيع أن نوفيه الشكر على نعمائه بصلواتنا وما نقرب من القرابين وما نأتي من العبادات المستمرة. إنه هو قوتنا ولولاه لم تكن شيئاً مذكوراً.

إن الله على حسب التقاليد القديمة هو الأول وهو الوسط وهو الآخر لجميع الموجودات. وهو يسير على خط مستقيم تبعاً لناмосه في حين أنه يحيط بالعالم. ووراء العدن المنتقم في الجرائم التي تقع صدّ شريعته. فأبداً امرئ شاء أن يكون سعيداً؛ فليصل بهذا العدل الإلهي ويفتف أثره خاصعاً متواضعاً. أما من انتفخ كبراً، وأسلم قلبه إلى نار الشهوات، وظن أن لا حاجة له بسيد ولا هاد، فإن الله يتركه إلى نفسه. ولا يلبث أن يدفع الدين إلى العدل الإلهي. وينتهي أمره بأن يهلك هو وعشيرته ووطنه.

مادام هذا هو النظام الثابت للأشياء. فبم يفكر الحكيم وماذا يعمل؟ يدهي أن كل إنسان عامل يفكر في أنه ينبغي له أن يكون من الذين يتقربون إلى الله. لكن ما هو السبل المقبول عند الله؟ هو طريق واحد. لأن الله بالنسبة لنا هو المقياس المضبوط لجميع الأشياء. لا الإنسان كما زعموا باطلاً. فلا مسيل إلى أن يحظى الإنسان بقرب الله حتى يعمل كل ما في وسعه ليتشبه به. أعني بمقدار ما أتيح للإنسان أن يبلغ من التشبه بذلك المثل الأعلى الذي لا يبلغه أحد. ومتى أمن الإنسان على هذا الانصاف وذلك النسب الإلهي واقتنع بأن عناية الله تحرسه بلا انقطاع كما تحرس بقية الدنيا. وأيده ضميره الذي يرضى عنه لحسن طاعته للنظام العام فماذا عسى أن يخيفه في العالم بأسره؟ وكيف يمتنع عنه عن الإيمان بهذه الحقيقة المعزية: إن الإنسان الخير لا خوف عليه في حياته ولا بعد مماته. فإذا ما في هذه الحياة سوء. فكيف لا يحفظ الاعتقاد الراسخ بأن الإله سيهب له ما لا يزال يهب للأخيار من لطف في المصائب

التي تصيبهم ، وتغيير في حالهم الحاضرة إلى خير منها ، على أن النعم المعنوية التي اكتسبوها والتي ليست نعمة زائلة أو منتقلة تبقى لهم إلى الأبد ، على أمثال هذه الآمال وفي أمثال هذه الأفكار يجب أن يقطع المرء عمره ، يذكر بها نفسه وغيره في كل فرصة وفي كل مقام من مقامات الجد واللهو

(٦) وقد قال عن سقراط ما نصه : أظن أن سقراط هو أول من حاول من الحكماء إثبات صيغة الله في الطبع الإنساني بطريق البحث والتنقيب ، وقد صدر في ذلك عن هذا المعنى العميق الذي قرره « انكساغوراس » وهو أن العقل أصل كل شيء في العالم ؛ فاستنتج منه كما ذكر في « فيدون » هذه النتيجة ، وهي : أن عقلاً مديراً خالقاً يجب أن يكون قد أعد كل شيء على أحسن ما يكون . وليس على الباحث لمعرفة طبع أي شيء إلا أن يبحث أحسن حالة يمكن أن يكون عليها ذلك الشيء ، فليس على الإنسان في كل ما يتعلق به إلا أن يبحث ، كما هو الحال في بقية الأشياء ، عما هو الأحسن والأكمل ولقد كان « هرقليت » يقول من قبل سقراط : إن أجمل القردة إذا قورن بالإنسان ظهر قبيحاً ، كذلك الإنسان الحكيم لا يظهر بجانب حكمة الله وجماله إلا كالقرد ، ولكن سقراط عزم عليه أن يقف بحته على درس الجسم كما فعل « هرقليت » فيلوف يونيه . فمشى مع مبدأ الأحسن في درس الروح التي جعلها الجهة الوحيدة لدرس الطبع البشري . اهـ .

هذه هي المقالات التي تذكرتها في حضرة تلك الروح الشريفة الجميلة ، فلما سمعت هذه المقالات من كلام أفلاطون وسقراط وأرسطاطاليس ؛ قالت : نعم هذه من أجمل مزارعي في الأرض فيما بلغكم من العلم منذ ٢٥٠٠ سنة إلى الآن . وكل هذه هي التي توضح هذه الآية ، وقد تصابقت كلها على أمرين : الأول : السوارع الداخلي والقانون الوجداني وهو فسمعت بوقار . فقلت : البصيرة . قالت : نعم ، ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ ﴾ ﴿ وَلَوْ أَنفَىٰ مَعَادِيرُهُ ۚ ﴾ [القيامة : ١٤-١٥] . والثاني : إن هناك قوة عليا تساعد من أطاع هذا القانون وسار عليه . وللناس في أمرك أنت مذكر وموعظة حسنة . ألسنت تحس في نفسك بما يشد عزيمتك في أوقات الشدائد . قلت : بلى والله . قالت : ألسنت في أثناء هذا التفسير تحس في نفسك بسعادة وهناء لم تر لهما نظيراً مدى الحياة . قلت : بلى . قالت : أليست المعاني والمساعدات العلمية لا تفتأ تترادف عليك وكما ازدادت في التأليف إغسالاً ازدادت مدداً وعلماً وانشراح صدر وسروراً . قلت : بلى . قالت : فهنا هو الذي يقوله كونفوشيوس وسقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس ، ويقول به بعدهم الرواقيون الذين جاؤوا بعد أرسطاطاليس وأعلموا بعلم الأخلاق وقالوا : إن سعادة الإنسان في الأخلاق وجمالها . ولهم مذهب خاص بها نقل أهمه علماء الإسلام من الفلاسفة والصوفية ، وقد ملأ الغرالي من علمائكم كتاب الإحياء بعدم الأخلاق وهو معروف مشهور ، هاهي ذه بعض مزارعي التي زرعتها في القلوب ، فإذا رجعت إلى عالم المادة فاستوعب ذلك كله وأدخله في تفسير الآية حتى يعلم المسلمون أن كلام الحكماء تفصيل وتفسير لآيات القرآن ، وأن آية . ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ ﴾ [القيامة : ١٤] ، وآية ﴿ إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا آتِنَا لَدُنْكَ مَقَالًا ۚ ﴾ [نصلت : ٣٠] إلى آخره ؛ تفسران بعلوم الفلسفة اليوم يشهد المسلمون أن دينهم ألقى علومه على عقول الحكماء قبل نزول القرآن ، فهذه من إعجازه العجيب . إذن أن أظهر في

كل قلب بحسب درجته، وتكون الجمل والإنشاء على مقتضى اختلاف العقول والأمم. فانظر إلى الشيخ الشعراني رحمه الله الذي جاء في القرون المتأخرة. فهذا قد ظهرت آثاره على قلبه بهيئة أخرى أو واحدة ومظاهري كثيرة، كالشمس تختلف أضواءها فينبو بها كل نبات، والاختلاف يكون على حسب القوايل قوة وضعفاً، وإذا كان في العوالم المادية نظام جميل :

(١) وكقوانين الجذر والتربيع في اعداد السور والحرارة والكهرباء والحاذية وفي قوانين الحجر الساقط في بحر. هذا في سورة «الرعد» عند آية: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ الآية ٨.

(٢) وكقوانين الذكور والإناث في تلقيح الزرع والشجر، وفي نظام أوراق الأشجار من حيث هندستها وحسابها. هذا في سورة «الحجر» في آية: ﴿وَأَنْشَأْنَا مِنَ كُلِّ نَوْحٍ نَوْحًا﴾ [الحجر ٢٢]، وآية: ﴿وَأَنْشَأْنَا مِنْ كُلِّ نَوْحٍ نَوْحًا﴾ [الحجر ١٩].

(٣) وكنظام ممالك النحل والنمل والأرض وغيرها في سورة «النحل» و«النمل» و«سبا».

(٤) وكنظام الأزهار والثمار ووجوه الإنسان.

وإذا كان ذلك كله جميلاً وبديعاً بحساب عجيب كحساب العناصر من حيث ورنها وترتيبها في جداول منظمات؛ هذا في سورة «العنكبوت» أملاً يكون عالمنا الروحي الذي هو أصل تلك العوالم وهو سيدها أجمل وأبهى وأبدع نظاماً وحساباً من عوالم المادة. إذن فلتعلم أن لنعمسكم نظاماً لا تدركون كنهه ولا نفتاً نصلحه أمد الدهر، فتارة تظهر في عقول الفلاسفة، وأوة في عقول رجال الدين، ووقتاً تظهر بهيئة صوفية، والمسداً واحد والمظاهر مختلفات، فهل تذكر شيئاً من آراء الشيخ الشعراني رحمه الله؟ فقلت: نعم، قال في المتن الكبير ما نصه: وبما من الله تبارك وتعالى به علي عدم تكديري على شيء فأتني من الدنيا، وتكديري ممن صدّها عني، وذلك لعلمي ويقيني بأن كل شيء فأتني فليس هو برزقي ولا قسم لي، فكيف أحرن على شيء لم يقسمه الحق تبارك وتعالى لي؟ أو أتكدر ممن صد ذلك عني بالوهم، وهذا خلق غريب في هذا الزمان، وغالب أساس يحزن ويتكدر ممن سمى في قطع رزقه أو خروج وظيفته عنه، وربما عاды من عارضه في رزقه الذي كان يتوهم أنه له أبداً ما عاش

وقد رأيت خطيباً كان يخطب في الجامع الأزهر، فلما دخل السلطان سليم مصر وصلى في الجامع الأزهر قال الناس: لا يخطب اليوم إلا فلان لعصاحته ومعرفته بالوعظ المناسب للسلطان، ومنعوا صاحب التوبة تلك الجمعة لعجزه عن مثل ذلك. فلما خطب رسم له السلطان بخمسين ديناراً فقال: هذه لي ولم يعط صاحب التوبة منها شيئاً، فمشيت في الصلح بيتهما فلم أقدر، ولم ترن العداوة بينهما إلى أن ماتا على العداوة، فقلت لصاحب التوبة: أين قولك في الخطبة؟ والله ثم والله ثم والله ما يعطي ويمنع ويرفع إلا الله تعالى، فما تدري ما يقول، وبالجملة فلا يقع في مثل ذلك إلا جاهل محجوب عن الله تعالى، فإن كان ولا بد للمؤمن من أن يحزن؛ فليحزن على ساعة مرت به لم يذكر الله تعالى فيها، فإن ذلك محمود، ولو لم يمكن تداركه لما فيه من التعظيم لجناح الله تعالى والحزن على فوات مجالسته تعالى والوقوف بين يديه جل وعلا، كما هو شأن كل محب مع محبوبه، ومن لم

يحزن على قوات مجالية محبوه فليس له في مقام المحبة نصيب. واعلم يا أخي أن الحزن على ما فات من الطاعات إنما هو محمود للعبد مادام محجوباً يختار خلاف ما يختاره له ربه جل وعلا، فإذا رفع عنه الحجاب لم يجد شيئاً قسم له ثم فاته أبداً، لأن ذلك لا يصح عقلاً ولا شرعاً. وكان الشبلي رضي الله تعالى عنه يقول وهو في بداية أمره: اللهم إن عذبتني بشيء فلا تعذبني بذلك الحجاب. فبما كمل حاله صار يقول: الحمد لله الذي حجبتني في الوقت الفلاني عن شهوده، فإنه تعالى ما حجبتني عنه إلا رحمة بي، خوفاً أن لا أقوم بأدب الشهود. وتارة يقول: إني لا أشتي رؤية الله عز وجل أبداً، فقليل له في ذلك، فقال أنزه ذلك الجمال البديع عن رؤية محدث مثلي انتهى ولكل مقام رجال. فافهم يا أخي ذلك، والله سبحانه وتعالى يتولى هداك. والحمد لله رب العالمين. اهـ.

وقال أيضاً في صحيفة ١٨٨ من الكتاب المذكور ما نصه: ومما من الله تبارك وتعالى به علي عدم قطع بري وحسني للناس إذا كفروا وساطتي في ذلك، فإني عبد ليس لي فضل على أحد، وإنما أنا مستعمل فيما أمرني الحق تبارك وتعالى به، وليس لي معه ملك أرى به فضلاً على أحد من عبيده مطلقاً، وبتقدير رؤيتي الفضل على العباد، فكلما كفروا وساطتي توفر لي الأجر بخلاف ما إذا مدحوني، فربما كان ذلك المدح يرجع على ذلك العطاء فلا يبقى لي حسنة. وقد كان سيدي علي الخواص رضي الله تعالى عنه يقول: أعظم الناس أجراً من يحسن إلى من لا يشكره أو إلى من يؤذيه من الأعداء. انتهى.

وسمعت أيضاً رضي الله تعالى عنه يقول: من أراد النصره على أعدائه فليحسن إليهم، وليتأمل في نفسه الذي يعاقب ولده وتلميذه مثلاً بقطع الإحسان إليه بجد الحق تبارك وتعالى يرزقه ليلاً ونهاراً مع كونه مخالفاً له. فينبغي للعبد أن يعامل عبيد سيده بالحلم والعفو والصفح وعدم المعاجلة بالعقوبة كما يعامله سيده. ثم لا يخفى أن الإثم الواقع لمن يعاقب ولده مثلاً بقطع رزقه إنما هو من حيث قصده هو، وإلا فالعبد لا يقدر أن يرد ما قسمه الله تبارك وتعالى لغيره أبداً. انتهى. فافهم يا أخي ذلك واعمل على التخلق به ترشداً، والله تبارك وتعالى يتولى هداك. والحمد لله رب العالمين. اهـ.

وقال أيضاً في صحيفة ١٨٩ من الكتاب المذكور ما نصه: ومما من الله تبارك وتعالى علي حصور قلبي مع الله تبارك وتعالى حال أكلتي وشربي وشهودي. إن ذلك من فضل الله تعالى علي لا استحق ذرة منه، بل لا أقوم بواجب حقه تبارك وتعالى علي لو سعت الرماد، ثم إذا وقع لي أنني أكلت غفلاً عن ذلك المشهد أو شربت استعمرت الله تبارك وتعالى حتى يعلب علي ظني أن الله تبارك وتعالى قل استغفاري فصلاً منه، وإنما لم أقل استغفر الله مرة فقط، لأن مثلنا ربما لا يقع له حصور في استعمارته إلا بعد سبعين مرة وأكثر. وسمعت سيدي علياً الخواص رضي الله تعالى عنه يقول: ما أسبغ الله تعالى علينا النعم بالأصالة ليمكربنا، وإنما أسبغها علينا ليجمع قلوبنا عليه، ولا نخرج من حضرته تبارك وتعالى، لا لعذر شرعي، وكان الحق تبارك وتعالى يقول: من كسب كافيه عن الحرف والصنائع التي تحجبه عني بما سخرته له من الرزق على يد عبادي من حيث لا يحتسب ولا تتشرف نفسه إليه، فلا ي

شيء يخرج من حضرتي.

وسمعت رصي الله تعالى عنه أيضاً يقول : تبسّر استعمال الطعام بعمّة كالصلاة ، فكما أن الصلاة ما شرعت إلا لحضور العبد فيها بقلبه مع ربه تبارك وتعالى ؛ فكذلك الحكم في مشروعية الأكل والشرب ما شرعاً إلا ليحضر العبد فيهما مع من أحسن بهما إليه . انتهى . واعلم يا أخي أنه ما واطب أحد على الحضور مع الله تبارك وتعالى حال أكله وشربه إلا أورثه الله تبارك وتعالى اتقانة والرهدة في الدنيا وكما شرف نفسه . انتهى من كتاب « لطائف المنن الكبرى »

فلما سمعت ذلك قالت : أي فرق بين هذا القول وما قبله إلا في العبارة عسى مقتضى الأحوال والاختلاف الأمم ، فكل ذلك الإذعان لله والحب للناس ثم قالت : بقي أن تذكر ما تعلمه من كلام علماء أوروبا في هذا المقام . فقلت : قال الأستاذ « هارتلمي سانتيلير » المذكور في كتاب « علم الأخلاق » ما نصه : حينما يريد الإنسان أن يختبر نفسه ويدخل أعماقها ، فهناك المشهد الكبير الوحيد الذي يكتشفه فيها عند الفكرة في بعض الأفعال التي فعلها ، بل التي ينوي فعلها ، يسمع في أعماق عقله صوتاً يمدحه تارة ويلومه تارة أخرى ، ويقطع النظر عن أمثاله الذين يمكن أن يجد لديهم أحياناً صدى هذا الصوت الداخلي ؛ فإن من المستحيل عليه أن لا يلقي إليه سمعه . ونظراً إلى أنه يحمل في نفسه هذا الصوت فلا يستطيع أن ينكره ولا أن يلزمه الصمت . متى ائتمر بأمره يشعر بأنه عمل صالحاً . ومتى عقه يشعر بأنه عمل سيئاً . وإنما في هذا التردد بين الطاعة وبين العصيان تنحصر كل حياته الأخلاقية فاضلة في حال ورذلة في الحال الأخرى ، ولأن يسلم المرء نفسه ويلا رجعى إلى خدمة هذه الأوامر الداخلية ويخلص لتنفيذها بجميع امتداداتها من غير أدنى اعتبار للأشياء الخارجية ، وأن يكون دائماً مستعداً لأن يضحى لها بكل الصالحات التي تقتضيها ، ذلك هو القانون الأعلى الذي يشعر الإنسان بالخضوع له ، ولو أنه لا يعرف إلا نادراً أن ينفذ مع التحرج أحكامه الصارمة . ذلك هو المثل الأعلى الذي لا ينال ، والذي تتطلع إليه أنظار نفس الإنسان ، وإن كان يحيد عنه في الغالب ؛ إلا أن مرجعه إليه على الدوام . ذلك هو الأمر الواقع المسلم به الذي هو بسيط وجليل معاً والذي يكون الأخلاقية كلها . هل الإنسان وحده هو الذي يعرف هذا القانون ويملكه ؟ كل ما بهم من هذا هو أن الإنسان يملكه حقاً ، وذلك هو ما يميزه عن سائر الخليقة التي يعيش فيها والتي لا تتمتع بهذه الميزة .

إلى هذا الأمر يضاف أمر آخر ليس أقل منه وضوحاً ولا أقل منه عجباً . إن الإنسان حيال هذا القانون الذي ياجي ضميره مناجاة علو وقدرة في بعض الأحيان يشعر دائماً أنه يستطيع مقاومته ، فعبثاً يوصيه هذا القانون أن يلزم العدل في فعله ، وعبثاً يركي العقل هذه الوصية . فالإنسان قادر على أن يرفض تحت مسؤوليته هذه النصائح القوية الحقة . ذلك لأن له بجانب ذكائه وعقله مدكة أخرى أقوى منهما بوجه ما ، لأنها تستطيع دائماً متى شاءت أن تكسر نير طاعتها للعقل . تلك هي الإرادة التي لا تخضع لشيء إلا لنفسها فوجود مثل هذه الملكية فينا وحلولها محلاً من الاستقلال والسيادة في الدائرة الثانوية التي تخصها هو ما تستطيع اللاأدرية التحدي بها حينما تنهجم على الحق وعلى الذوق العام غير أن ما نقوله هذا مجمع عليه من الجنس البشري بل معترف به من جانب اللاأدرية نفسها إن لم يكن بأقوالها التي كان للسفسطة فيها شأن عظيم ، فأفعالها التي منها ينبجس على رغبتها وضوح

المبدأ الذي تنكروه الإرادة في الإنسان . هذه هي القدرة التي يستعملها للتصميم على وجه أو على آخر من غير أن يقلد شيء في الدنيا على إكراهها ما دامت لا تقبل هي نفسها ذلك الإكراه ، وبين أن هذه القدرة هي كل الإنسان وهي التي تقوم ماهيتها ، إن هذا الصوت الذي ينادي ضميرنا هو فينا ولكنه ليس إيانا ما دام أنه قانون يلزمنا ، نحن لم نضعه ما دمتنا غير قادرين على تغييره على رعم وحي المسامح وعبايات الشهوات ، إما الإرادة فعلى ضد ذلك هي نحن نحن وهي شخصنا ، هي نحن وحدنا بعظمتنا وضعفنا وبقدرتنا المزدوجة على الطاعة والعصيان .

ذلك هو ما يسمى بالحرية ، تلك الهبة المعجزة المخيفة التي هي قوة الإنسان والتي يترتب على قدر ما يحسن أو يسيء في استعمالها سعادته أو شقاؤه ، علوه أو سقوطه ، ذلك هو ما يسمى بلغة « كنت » : حياد الإرادة ، لا من جهة أن إرادة الإنسان كما كان يعتقد « كنت » تضع لنفسها قوانينها ، بل من جهة أن الإرادة يمكنها دائماً أن تطيع أو تعصي القوانين التي يملئها عليها العقل والضمير ، فمعنى حياد الأفراد هو أنها تستطيع أن تقرر ما يعجبها حتى ضد كل عقل وكل منفعة .

يتضح بهذا أن القانون الذي هو في ضمير الإنسان ينادي عقله هو المبدأ الأسمى وفوق الإنساني . والإرادة الحرة التي تنعذ هذا القانون أو تخالفه هذه هي المبدأ الإنساني والتابع ، وهما اثناهما مصدر علم الأخلاق ومفتاحه . فالإنسان يحمل في نفسه قانوناً ومحكمة بوجه ما تحكم براءته أو بدياته بحسب الأحوال ، ولها من القوة التنفيذية إما الرضا الجميل بأنه عمل خيراً ، وإما الندم ووخز الضمير على كونه عمل شراً . والإنسان يحس نفسه رعية لقوة هي أعلى منه ، منعمة لطيفة إذا أطاعها منتظمة جبارة إذا عصاها . ومتى انتضى العدل عجلت له العقاب الخارجي بما تسومه من سوء العذاب الداخلي الذي يعرف الأليم سره الأليم حتى لو غلص من انتقام الهيئة الاجتماعية .

هذان الأمران : القانون الأخلاقي والحرية ، هما فوق كل مناقشة ممكنة ، ومن يكرهما ينزل بذلك عن اسم الإنسان وينحط بنفسه - علم أو جهل - إلى ما تحت منزلة البهيمة ، وإن كان أذكى منها بلا شك ، إلا أنه فاسد الأخلاق ، والهيمة ليست كذلك .

ليست النتائج هاهنا بأقل وضوحاً من المبادئ ولا بأقل عجباً ، فإن الإنسان متى قبل بإرادته نير القانون فذلك يرفعه ويشرفه ، ويعيد أن يكون سبباً في خفضه . إنه بطاعته الاختيارية يشارك بمحض إرادته شيئاً أكبر منه وبحس أنه مرتبط بنظام أعلى منه يشد أزره . وقلمما يخسر بهذه الطاعة شيئاً بل يكسب بها من العظمة والوقار ما لم يكن له من قبل بدونها . إن العالم الأخلاقي الذي يدخل فيه على هيئة من تحديد حريته هو العالم الحقيقي الذي يجب أن تعيش فيه روحه ، في حين أن حسسه يعيش في عالم محال تماماً ، حيث توشك الحرية أن لا يكون لها عمل . إنما هو فلك من الطهر والسلام حيث لا أرجاس ولا رعازع إلا ما يسمح لها الإنسان بالدخول فيه . فالسكينة والنور فيه لا تتعلق إلا بالإنسان وحده ، ومتى شاء استطاع أن يسطر في هذه السماء الداخلية صحواً لا يكثر . ومقدار ما يوغل عقله في الطاعة يكتسب من القوة ، وتصير الأرض التي يرتكز عليها كذلك أكثر ثباتاً وخصباً . إن اعتقادات الضمير تزداد ثباتاً بالمران ، وإن بهذه المعارضة بين الطاعة الاختيارية من جهة والقوة المكتسبة من جهة

أخرى تكبر قيمة الإنسان في عينه إلى حد لم يكن يعرفه من قبل كبراً لا ياباء عليه تواضعه ، لأنه ينسب أصله إلى قوة أسمى منه . من ذلك يستمد ذلك الإحساس الشريف العجيب الذي يسمى احترام الذات ، وهو الكفيل للمرء بأن يؤدي له أمثاله الاحترام الواجب عليهم ، والذي يؤديه هو لهم في دوره ، ولو عودل بين هذه الخيرات الداخلية التي هي فوق كل ثمن هذه الفيوض القدسية كما كان يقول أفلاطون - وبين الخيرات الخارجية لقلت قيمة هذه بالنسبة لتلك ، ومع ذلك فإن هذه الخيرات الداخلية يصحى بها من غير تردد بل من غير ألم في سبيل خيرات لا قيمة لها ، على أن الثروة والصحة والمحبة والحياة نفسها لا بقاء لها ، فليضح بها عند الحاجة قرباناً للاحتفاظ بما هو أسمى منها ، إذ لا يستطاع إشارتها على الأمر الوحيد الذي يجعل لها شيئاً من القيمة .

وقال في صحيفة ١٧ وما بعدها ما يصح : لا يمكن القوانين الإنسانية أن تكون أساساً لقانون الأخلاق لأنها تستمد منه ، وهو الذي يقضي عليها ويدبنها حينما تنحرف عن جادة أوامره الواجبة الاتباع ، كذلك التربية التي يتحدى بها بعض الفلاسفة لا تفسر قانون الأخلاق الذي هو أكبر سلطاناً عليها من القوانين العمومية ، والواقع أن التربية مهما كانت مختارة فليس لها من صورة إلا التشريع المسنون للطفل بدلاً من أن يكون مسنوناً للناس ، وهذا التشريع الضيق ليس له قواعد إلا التشريع المدنية ، فمن أي ناحية نظر إلى علم الأخلاق لم يوجد له من حيث أصله أثر بشري ، وإنه ليدبر شؤون الإنسان ويولي أمره بسبب أنه ليس من عمله ، ومتى أراد الإنسان أن يدرس فيه سبل الله عرف منه بوضوح وجلالة أن الله قدير وأن الله لطيف .

في العالم المادي بأسره مهما كان جميلاً ومهما كان منتظماً لا يجد المشاهد البقظ شيئاً يؤتينا أقل فكرة من قانون الأخلاق ، وإن الآثار التي نصادفها أحياناً عند الحيوانات الأرقى تركيباً ونظنها آثاراً لقانون الأخلاق ليست إلا تخيلات ، فإتينا نعيدها ما نحن عليه ، نفترض أن لها طبعنا إما لجهل ما قد يكون إلماً متى كان يرمي إلى الخفض من مستوانا الإنساني ، وإما لنوع من العطف التافه ، ولكن الحق أن قانون الأخلاق ليس له محل إلا قلب الإنسان ، وأن الذي خلق العوالم والقوانين الأزلية التي تسيرها لم يخلق شيئاً يضارع ضميرنا في العظم ، فإن الحرية مع ما بها من ضعف هي أحسن من الطبيعة كلها مع ما بها من ثبات لا يتزعزع ، بل إن المقارنة لا محل لها من الإمكان لدى عقل قد فهم ذاته ، لأنها مقارنة سخيفة ، إذ أن رفعة العالم المعوي لا تقاس بها رفعة على الإطلاق ، وأن قدرة الله تظهر حينئذ فيما بمظهر أجلى من مظاهرها في الخارج ، وأن في إقامة الدليل على وجود الله بهذا القانون الذي نعمله في قلوبنا وتعترف به عقولنا بالاستدلال إلى أجل البراهين وأرفعها ، غير أن حلم الله يساوي على الأقل قدرته ، تنظر في هذه القوانين غير الكاملة التي يستها الناس مسوقين بدافع الحاجة لاستعمالها ، فتري دائماً في أوامرها وزواجرها شيئاً من العلظة والوحشية ، حتى متى كانت غاية في العدل فإن العقوبة التي تقع على المجرم يمكن أن تعلمه ، ولكنها لا تمس نفسه ، تحيفه من غير أن تصلحه ، الإرهاب يحولك دون أن تحسن حاله ، أما هنا فلا شيء من ذلك ، في شرع الله المرء هو قاضي نفسه مؤقتاً على الأقل ، ومن أجل أنه يمكن أن يحكم على نفسه بمكنه أيضاً أن يتقي الوقوع في الخطيئة

التي يشعر بأنها كبيرة من الكبائر ، فإن الصوت الذي يتاجيه من داخل نفسه قد أبدره بادي الأمر أنه يحضر له النصيح قبل أن يقرعه باللوم وإنما هو يعاقبه حيثما بصم أذنيه ، ولو أن قدس الأحلاق سلك في التأديب سبلاً غير معوية محضة لكان في ذلك من التناقص ما فيه ، فكم من هذا التأديب من معاملة ترمي في حق الجاني (وكم من مجهود يتفوق في سبيل رده إلى الخير ، ولا يشعر بهذا المجهود إلا هو ، ولا يذاع خبره في الخارج . تحفظ ورصانة أيمار رصانة ، ولا شك في أن الإنسان يجاوز غير مرة حدود الاعتدال بهذه الرحمة ، غير أن الشكوى منها إنما هي الجمع بين كثران النعمة وبين سوء الخلق . حسب الإنسان استنهاة برحمة الله أنه لا يتفجع بها ، فإن كل قلب مهما قسا يعجب بها ويشكر الشارع الأسمى على لطفه في جانب عظيم قدرته

إليك نتيجة أخرى لهذا النظام القديمي ليست أقل من الأولى صدقاً ولا أحب منها وزناً . وهي أن الإنسان متى أحس من نفسه الاختيار في طاعة قانون العقل أو في عصيانه أحس بذلك أنه مسؤول عن أعماله أمام القدير الصانع لهذا القانون ولهذا الاختيار ، فليس عليه البتة أن يخافه الخوف الذي لا يليق إلا بالعبد ، لأن طبيعة طاعته قد تجعله يعامل أباً رحيماً لا سيدياً ، لكنه يجب أن يتقي غضبه بتعدي حدود القانون الذي يعترف هو نفسه به أنه غاية في العدل ، ولئن كان الإنسان يفض في قلبه من الخبطنة التي وقع فيها ، فمن باب أولى يجب أن يعتقد أن الشارع يفض على من يرتكب الخبطنة وهو في مكنة من اجتتابها ، وأن الإنسان الذي له بقانون الأخلاق في هذه الدنيا حظ ممتاز يجب عليه أن يؤدي الحساب عما يكون قد أنفق فيه هذا الحظ ، ليس عليه حساب لأمثاله ، لأن غاية ما يعرفون هي أعماله التي يعاقبونه عليها أحياناً ، ولأنهم رعية مثله فما هم وهو إلا على حد سواء ، لا يستطيعون أن يكونوا قصته الحقيقيين ، لأنه يعزب عن علمهم ما نجيش به الصدور من نيات جميع الأفعال ومقاصدها ، على أن النيات والمقاصد وعلى جملة من القول كل ما يعنى بحكم الضرورة على العدل الإنساني هو مورد الحكم ، فإما أن ننكر قانون الأخلاق وحرية الإنسان ومسؤولته ، وإما أن نقبل كنتيجة لازمة حياة أخرى تتلو هذه الحياة الدنيا ، فيها يقيم الله الوزن بالقسط ويرتب الخراء الذي أعده للذين عملوا الصالحات وللذين كسوا السيئات ثواباً وعقاباً تفرّد وحده بعلمها غير أن علم الأخلاق لا يتعدى حدوده إذا هو قرر أن هذا العدل النهائي لا محالة واجب . وأن حياة الإنسان الدني لا يمكن أن تفهم بدون الحياة الأخرى التي يجب أن تتلوها .

إلى أن قال : فعلم الأخلاق بمجاورته هذه الحماة الأرضية يتجه من الإنسان إلى الله ، ويثبت وجود الحياة الآخرة بما فيها من الثواب والعقاب كما يؤكد نظام هذه الحياة الدنيا . ليست هذه فروضاً محضة لا سند لها ، ولا هي من مسلمات العقل العملي كما قد يقول الأستاذ « كنت » بل هي نتائج صادقة لازمة عن مقدمات صادقة لا جدال فيها . وفوق ذلك فإن هذه النظريات في غاية الوفاق مع الاعتقادات الثورية للجنس البشري تؤيدها البيانات المبينة وتوضحها الفلسفة .

وقال في صحيفة ٢٢ من المقدمة ما نصه : فحمل الجسم على الاعتدال ورياضته إلى حد ما وإيتاء حقه من حاجاته وحجسه عن كل ما يتعداها ، وعلى جملة من القول جعل الجسم آلة ممتثلة

وخادماً مطيعاً، تلك هي إحدى القواعد الأصلية للحياة الأخلاقية، وبالتبعية أحد الأجزاء الكبرى للعلم. إن اجتماع الروح والجسم أعني العقل والمادة هو مسألة خفية ليس لعلم الأخلاق أن يشير تأثيرها لاختصاصها بعلم ما وراء الطبيعة. غير أن من واجبه أن يبحث عن ظروف هذا الاجتماع ويفسرهما على نور القانون، إنما هو عمل يدرسه كأعمال الضمير وليس بأقل أهمية منها، فإغفاله نقص عظيم، وحذره من علم الأخلاق قد يعرض إلى عدم فهم الحياة الأخلاقية حق فهمها، مع أن هذه الحياة الأخلاقية ليست في الحقيقة إلا ضرباً من المبارزة بين هذين الأصلين المتقابلين.

وقال في صحيفة ٢٤ وما بعدها من المقدمة أيضاً ما نصه. إن النقطة الأساسية لهذا العلم هي أنه يبين للإنسان أن قانونه هو عمل الخير دائماً مهما وقف في طريقه من العقبات التي يسببها تعقد الأشياء الإنسانية، وأن عمل الخير هو طاعة لا محدودة ولا مقرونة بالتذمر مع استسلام، بل مع ثبات وبسالة إذا اقتضى الحال ذلك، طاعة لأوامر العقل المنشورة في الضمير، والتي قبلتها إرادة لها من سلاسة القيادة ما لها من حدة الذكاء، والأوامر التي يمكن أن تتمثل أمام الشخص بأنها أوامر الله. ذلك هو مركز الحياة كما هو مركز العلم. ولكنه مع ذلك أيضاً ميدان التضائل في النظريات وفي العمليات فإن الفرد ياتي الشر على العموم إما عن عدم التفات وإما عن جهل، ولا يكاد يقارف الأمم أبداً بعد تدبر وروية عالماً بأنه يرتكبه وإن كان من الطبايع ما هو من الشقاوة بحيث إن أجمل مواهبها لا تخدم إلا الرذيلة، غير أنه في العلم لا عذر بالجهل ولا بعدم الالتفات. وإذا كان التسامح في مجربات الحياة يلزم كثيراً حتى بالنسبة للجناة؛ فإنه لا يلزم أبداً بالنسبة للنظريات الفاسدة، بل يجب دحضها بلا شفقة وإيضاح خطئها ليقل خطرهما، وتجب مداعباتها أمام محكمة الضمير التزيه وإدانتها نهائياً بلا استئناف، وليس بجانب نظرية الخير الذي هو الواجب الوحيد على الإنسان، إلا حل آخر ممكن وهو نظرية المنفعة مع ما يقترب بها من التبه والحنايا التي تنتشع فيها شخصيتها وتنضل طريقها، فإن المنفعة تظهر على صور عديدة، تظهر أولاً على صورة من الخشونة بمكان، وتلك الصورة هي الثروة مع كل الخبثات الثانوية التي تولفها ثم على صورة مصقولة نوعاً، وهي صورة اللذة مع جواذبه التي لا تقاوم، ثم على صورة أقل تعبناً وأكثر قبولاً تبدو في رواء حسن خداع وهي السعادة إنه يجب على القانون الأخلاقي وبالتبعية أيضاً على علم الأخلاق، أن ينكر المنفعة ويحاربها على أي شكل كانت عليه من الثروة أو من اللذة أو من السعادة نفسها، وأن لا يقبل أي واحد من هذه العوامل على أنه عامل لسلوك الإنسان لا شك في أن هذه العوامل هي المتسلطة فعلاً في الغالب، بل قد يكون من الحسن أن تسلط إلى حد معين، ولكن ليس لواحد منها أن يدعي السلطة ولا أن يعتصب لنفسه السيادة دون مبدأ الخير صاحب السيادة وحده. إن قانون الأخلاق الذي تتمثله القلوب الجاهلة أو الضعيفة بألوان قاسية، هكذا لكي تسهل مخالفتها لا يحرم الإنسان من الثروة التي هي ثمرة عادية يستحقها لعمله، ولا من اللذة وهي حاجة طبيعية له، ولا من السعادة التي هي رائد جميع مجهوداته، ولكنه يهديه إلى أنه يجب عليه في بعض الحالات على ندرتها أن يضحي للخير بالثروة وباللذات وبالسعادة، بل بالحياة ذاتها. وأنه إذا لم يعرف أن يقرب هذا القرين فإتباعاً هو بعيد الأصنام لا يعبد الله الحق، وأن هذه التضحيات على ندرتها

عبد الذي يفهمها تكفي لكشف القناع عن قانون الأخلاق في أسنى بهائه . وبما أن الخير هو الذي ينال الطمر عند أكبر المازعات وأشدها علالية يكون بذلك هو السيد الحقيقي للإنسان . ولا تكون جميع العوامل الأخرى المتولدة عن المنفعة على درجات مختلفة كالثروة واللذة والسعادة إلا كما يكون الطاغية والظالم لرعته . انتهى ما أردته من مقدمة المترجم لكتاب « علم الأخلاق » وهو الأستاذ بارتلمي سانتيلير ، والحمد لله رب العالمين .

فلما ألقيت عليها ذلك قالت : فهذه أنوارنا ألقيت إليكم ، وأنا أهيك بها إذ تطلع المسلم على خلاصات علم الأخلاق فتشرح صدوركم ، وبها تعلمون أن حكماء أسمى الشرق والغرب مجمعون على فحوى هذه الآيات القرآنية . فعلماء اليونان والفرنسيين وحكماء الصين جميعاً أيقنوا بأن لهم داعياً في هوسهم بحاسهم إذا قصرُوا وبشرهم إذا أطاعوا ، وبهذا يعرف الناس عظمة القرآن ، وهذا إرمان مبدأ ظهوره حكماء الأمم شرقاً وغرباً ، فهذه هي آثاري ، أنا البصيرة والقرآن بصائر للناس . فهذه المقالات التي قرأتها علي من هؤلاء الحكماء هي آرائي ، وهذا الجمال الذي شاهدته في وراء ما هو أجمل منه ، وهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ولن يرى الله إلا نفوس حارت صعتين : علماً كاملاً بهذا الوجود ، وإخلاصاً وخدمة لسوء الإنسان مع أخلاق كاملة ، الجمال يحيط بالناس في المادة وفي النفوس ، وما أسعد من اعتاد الطافة والانساق والنظم ودرس فنون الجمال في الكواكب والبحار والأنهار والزروع والأشجار . فهذه المناظر كلما ازدادت عنده تمكناً ازدادت نفسه شغفاً بالجمال الحقيقي . وهالك بشتاق للذات الروحية وهي أبهى وأبهر وأجمل وأكمل وهذه الطائفة أقرب الناس إلى طبيعتي ، فإذا أسديت لهم النصائح استمعوا لها بلا تون . لقد شاهدت في قلبك أنت ثلاث صفحات مكتوبات : صحيفة الكواكب في سمائها ، وصحيفة الزروع والأنهار والأشجار والعوالم الأرضية ، وصحيفة آراء العلماء والحكماء قديماً وحديثاً ، فاقراً علي من صحيفة الحكماء ما منه يكون القبس ، ثم تبسمت ، وهذه الابتسامة إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وَفَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا أَفَلَا لَيْتِي أَتَّبِعُكُمْ بِهَا بِقَبْسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴾ [طه : ٩-١٠] . وقد كنت في الليلة السابقة أرددها في الصلاة ولها صلة بآراء الفلاسفة سأوضحها . فأسمعي من اللوحة الثالثة من قلبك آراء حكماء بعد من ذكروا الآن ، ومتى أتبعته بالقبس يتضح المقام أتم إيضاح . فقلت :

آراء الحكماء بعد أرسطاطاليس

أولاً : آراء أتباعه مثل « فاو فرسطس » المتوفى سنة ٢٧٨ ، « واسترافون » المولود سنة ٢٨٨ المجهولة وفاته وغيرهم ممن كانوا خلف أرسطو في رئاسة دار التعليم بأثينا ، فهؤلاء عبدوا عن الإلهيات ذلك لأن أرسطو اعترض على أفلاطون أستاذه وقال له . إن المثل التي استدلت عليها بأدلتك العقلية وقلت إنها معان معقولة تكون أصلاً لكل موجود في الخارج ، غير واضحة ولا ظاهرة هي خفية ، وخير لنا أن نبدلها بما هو خير منها من المادة والصورة وأنهما أصل العلم ، لأن الصورة في المادة أقرب إلى لفهم من تلك المثل والمعاني التي لا نعرفها . فرد هؤلاء العلماء التابعون لأرسطاطاليس قوله وقالوا :

إن الصورة متغيرة لا ثبات لها في المادة، فكيف نمتد العلم إلى ما هو متغير؟ وأدلة كثيرة من هذا القبيل أوجبت رجوعهم عن الإلهيات.

ثانياً: هالك ظهرت فرقتان: فرقة «أبيقورس» وهؤلاء قالوا باللذة. أي أن الإنسان يقرأ الفلسفة لأجل اللذة المستفادة من فهمها، وهو مولود سنة ٣٤١ ق.م ومات سنة ٢٧٠ ق.م. وفرقة الرواقين ورئيسهم زينون توفي سنة ٢٦٤ ق.م، وكريزيوس المتوفى سنة ٢٠٩ ق.م، ومذهبهم أنه ليس هناك إلا جوهر واحد هو المادة والله يلقي عليها شعاع نوره، والإلهيات والطبيعات عندهم علم واحد. فهناك عقل يضبط مادة ألطف جداً له قوة تحرك العالم. فالعالم كحيوان وهو كروحه، والإنسان عالم صغير في مقابل العالم الكبير والإنسان له من ذلك السور الإلهي أكثر من غيره. والأخلاق عندهم عليها مدار الفلسفة. وإذا كان نور الله مشرقاً على الإنسان أكثر من غيره وجب عليه أن يتلقى ذلك بالترحاب. وهل يكون ذلك إلا بالأخلاق الشريفة. وما الفلسفة إلا بستان. المنطق سباحة، وعلوم الطبيعة أشجاره، ومحاسن الأخلاق ثمرته. فلا علم إلا بعمل، ولا حكيم إلا من بلغ من العلم والعمل الدرجة العليا. ولا قصد للحياة إلا التخلق بأخلاق الله. ولكنهم جعلوا الإنسان مجوراً لا مختاراً فصار مذهبهم فيه بعض الانقباض. وأيضاً رجعوا إلى غيبة النفوس وأهملوا الأعمال الظاهرة نوعاً ما، وأخذوا يبحثون في معرفة ما وراء الحس والكشف. وتبعهم في ذلك بعض الأمم الإسلامية وهم كثير من فرق المتصوفة. ولم يحدث بعد هاتين الطائفتين ارتقاء في العلم هناك.

ثالثاً: ثم جاء في أواخر القرن الثاني للمسيح أمثال «يقوماخس الجهرسيني» الذي عاش إلى سنة ١٤٠ بعد المسيح القائل بأن الأعداد هي أصول الموجودات، وهو صاحب كتاب الارتماطيقى، ومن فلاسفة هذا العصر جالپوس الطيب. ولقد ظهر بالإسكندرية إذ ذاك «اموبيوس سكاس» ومعنى سكاس: الحمال، لأنه كان في أول نشأته يحترف بتلك الحرفة، وكان نصراني الأصل ثم انتقل إلى ملة اليونان العتيقة وهي الوثنية، وتماطى الفلسفة واشتهر بها. وقد ولد سنة ١٧٥ بعد الميلاد وتوفي سنة ٢٤٢، وجاء بعده تلميذه أفلوطين المتوفى سنة ٢٦٩ ب.م، وبعد أفلوطين تلميذه بروفيروس ولد بصور الشام سنة ٢٣٢ ب.م وتوفي سنة ٣٠٤ ب.م، وهؤلاء ومن تبعهم يسمعون الفرع الإسكندري. وبعدهم ييليوخوس ومن تبعه ويسمى الفرع الشامي إشارة إلى مولد ييليوخوس إذ كان بإحدى بلاد الشام، وتوفي سنة ٣٣٢ ب.م. ثم سريانوس وبرفلس ومن تبعهم وهم يسمون الفرع الأثيني لكون دار التعليم إذ ذاك قد انتقلت إلى أثينا. ولد بروفلس سنة ٤١١ م وتوفي سنة ٤٨٥ م. كل هذا من كلام «ستلانة التلياني» في كتابه «تاريخ الفلسفة» وإلى هنا انتهى دور اليونان ومن تبعهم.

فهذه أمم خلت ثم جاء الإسلام وكان عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبني أمية. ويحسن أن نذكر هنا نبذة من كتاب «مبادئ الفلسفة» المترجم من اللغة الإنجليزية بقلم الأستاذ أحمد أمين في الكلام على عصر العباسيين، فقد جاء فيه ما يأتي:

فلما جاءت الدولة العباسية ١٣٢ - ٦٥٦ هـ، عظمت حضارة المسلمين، وهضموا ما أخذوه - بالفتح - عن الفرس والروم والهند، ونقلوا علوم الأمم التي سبقتهم في المدنية ولا سيما الهند

واليونان وفي زمن أبي جعفر المنصور والرشيد والمأمون ومن بعدهم ، ولا سيما المأمون توسع الناس وخاصة السريانيون في ترجمة علوم اليونان على اختلاف أنواعها : من طب وهندسة وهيئة وتقويم بلدان ، وفلسفة بفروعها المختلفة من طبيعيات وإلهيات ومنطق ونفس وسياسة وأخلاق إلى اللغة العربية ، فترجموا في القرن الثاني والثالث للهجرة كتب أفلاطون وأرسطو وأقليدس وبطليموس وجايوس وغيرهم ، وبحثوا فيها وتداولوها يشرحونها مرة ويختصرونها أخرى ، وخصص كثير من المسلمين حياتهم لدراسة الفلسفة وتفهمها فكانوا بعد فلاسفة .

وكان أغلب مؤسسي الفلسفة عند العرب ومؤيديها أطباء وعلماء في الطبيعيات أكثر منهم رجال دين ، وعلى العكس من ذلك فلاسفة الغرب في القرون الوسطى فقد كان أكثرهم قساوسة . ولهذا لم يقصر المسلمون نظرهم على الإلهيات ، بل كان البحث في الطب القديم والعلوم الطبيعية عندهم يسير جنباً لجنب مع البحث في الإلهيات وما وراء الطبيعة ، وترجموا كلام جالينوس في الطب ، وإقليدس في الهندسة ، كما ترجموا كلام أرسطو في الإلهيات . غير أنه يظهر أن ما ابتكروه من عند أنفسهم قليل إذا قيس بما نقلوه من اليونان ، نعم إنهم في بعض فروع العلم كالكيمياء وعلم المعادن والطب وعلم وظائف الأعضاء كان لهم أثر ظاهر ، واستكشفوا من القوانين ما لم يصل إليها اليونان قبلهم ، ولكنهم في غير ذلك من فروع العلم كالمنطق والنفس والأخلاق كانوا نقلوا أكثر منهم مبتكرين وكانوا في طريقتهم العلمية ونظامهم في البحث وأنظارهم إلى العالم وترتيب فلسفتهم وقواعدهم متأثرين تأثراً عظيماً بفلسفة أرسطو والأفلاطونية الحديثة .

ولهم الفضل على الغرب بكل ما نقلوا أو ابتكروا ، فكثير من كتب اليونان وأبحاثهم ما كان يصل إليها العربيون لولا حفظ العرب لها ودراستهم إياها . كما أن كثيراً من مبتكراتهم واختراعاتهم تعد بحق من أسس المدنية الغربية .

ابتدأ المسلمون لأول عهدهم بالفلسفة يدرسون الفلسفة الأفلاطونية الحديثة ، وهي مذهب مزيج من الفلسفة والدين ، ظهر في أواخر القرن الثاني للميلاد ، وكان مقره الأصلي الإسكندرية ، حاول مؤسسوه التآليف بين الدين المسيحي والمذاهب الشرقية ومذاهب اليونان ولا سيما أفلاطون ، وأطلق عليه فلسفة أفلاطون الحديثة ، ومن أشهر دعاة « أفلوطين » ولد في مصر سنة ٢٠٤ م ، قيل إنه رحل إلى فارس ودرس الفلسفة الشرقية وعلم في رومة من سنة ٢٤٤ م ومات نحو سنة ٢٦٤ ، وكانت تعاليمه مزيجاً من الفلسفة العلمية والتصوف الديني ، والذي دعا المسلمين إلى اعتناقهم هذا الضرب من الفلسفة أنها كانت فحشية لعهدهم في الشام ، وأنها مصبوغة بالصيغة الدينية ، ثم ارتقوا منها إلى النظر في فلسفة أفلاطون وأرسطو ، ولكن كانت قد غلبت عليهم فلسفة أفلاطون الحديثة ، فلم أن نظروا بعد في فلسفة أفلاطون وأرسطو ، نظروا إليها يعيون متأثرة بالأفلاطونية الحديثة .

وأول من اشتهر من المسلمين بالفلسفة يعقوب الكندي ، ويلقب بفيلسوف العرب ، لأنه عربي صميم تبهر في الفلسفة ، وقد كان تابعاً للأفلاطونية الحديثة وتعالم أرسطو أكثر منه فيلسوفاً مستعلاً . وأكثر ما له من الفضل من ناحية الترجمة والنقل ، وقد ظهر له في عهد المأمون والمعتمد كتب كثيرة

بعضها ترجمة وبعضها تأليف، وصل إلينا من أسمائها نحو ٢٥٦ كتاباً عددها صاحب أخبار الحكماء، وفهرست ابن النديم، ومات نحو سنة ٢٦٠ هجرية.

وجاء بعده أبو نصر الفارابي المتوفى سنة ٣٣٤ هـ، عاش تحت كتف سيف الدولة بن حمدان، وكان يعرف لغات كثيرة، وبرز في الموسيقى والرياضيات وعلم اللغة والفلسفة، درس فلسفة اليونان ومهر فيها، وقد كان كالكندي تابعاً للأفلاطونية الحديثة - وإن لم يعرف هو هذا الاسم - وتعاليم أرسطو، وكان معشوقه من فلاسفة اليونان أرسطو، حتى قيل: إنه وجد كتاب الفرس لأرسطو وعليه بخط الفارابي: إني قرأت هذا الكتاب مائة مرة. وقد لقب بالمعلم الثاني - والمعلم الأول هو أرسطو - لجله معميات الفلسفة اليونانية، وكان الفارابي كسائر فلاسفة المسلمين يرون أن الإسلام من قرآن وسنة حق. وأن الفلسفة حق. والحق لا يتعدد. فوجب أن يكون الفلسفة والإسلام متفقين. غير أنه يلحظ على فلاسفة الإسلام أنهم لم ينظروا إلى الفلسفة اليونانية - كما ينبغي أن ينظروا إليها - من أنها مجموعة أقوال ومذاهب قد يناقض بعضها بعضاً. وأن ما يذهب إليه أرسطو في مسألة قد يكون مناقضاً لما يذهب إليه أفلاطون فيها، بل نظروا إليها كأنها حقيقة واحدة ملثمة، وقالوا: إن أفلاطون قد يختلف مع أرسطو في طريقة البحث أو التعبير عن المقصد، ولكن آراءهما في الفلسفة واحدة، وصلت إليهم تعاليم أفلاطون كما حكاهما فورفريوس - وهو من أصحاب مذهب الأفلاطونية الحديثة - وتعاليم أرسطو كما حكاهما متأخرو المشائين ودخل عليهم فيما نقل إليهم من فلسفة اليونان، ولا سيما فلسفة أرسطو، خلط وتشوش. يدل على ذلك أنه في زمن المعتصم ترحم أحد نصارى لبنان جزءاً من أنبياء أفلوطين إلى العربية وسماه «لاهوت أرسطو»، وتلقى المسلمون كل ذلك بالقبول، وهدوا أقوال الفلاسفة المختلفة شرحاً لحقيقة واحدة، فبدلوا جهناً عظيماً في التوفيق بين أقوال أفلاطون وأرسطو، وزاد عليهما المتدينون «القرآن»، وهذا ما فعل الفارابي، فقد كان مؤمناً بأقوال أرسطو وأفلاطون منزهاً للقرآن عن الخطأ، فمزج اللوح والقلم والكرسي والعرش والملائكة والسموات السبع بتعاليم اليونانيين الوثنيين مع ما بين أجزائها من التساقض، ومحاولة ذلك تستدعي ذكاء نادراً وتصولاً وكشفاً وغموضاً وسبحاً في الخيال.

وبحث الفارابي كذلك في السياسة في كتابه «آراء أهل المدينة الفاضلة»، واختار من أشكال الحكومة الحكومة الملكية الدينية، ومزج في هذا الكتاب بين آراء أفلاطون في «الجمهورية» وبين أقوال الشيعة في الإمام المعصوم، إذ كان سيف الدولة بن حمدان مقرب الفارابي وحاميه شعبياً.

ومن لهم أثر كبير في الفلسفة الإسلامية جمعية شبه سرية تسمى «إخوان الصفا»، اجتمعت في البصرة نحو منتصف القرن الرابع للهجرة، ودعاهم إلى جعلها سرية كره عامة الناس وعامة المتدينين للفلسفة ومن اشتغل بها، ومحاولتهم إيقاع الأذى بالفلاسفة، وقد عد القفطي في أخبار الحكماء أسماء خمسة من أعضائها، وكان قصدهم نشر المعارف بين المتعلمين في جميع الأقطار الإسلامية وتغيير أفكارهم الدينية والعلمية. قالوا: إن الشريعة قد دنست بالجهالات، واختلطت بالضلالات، ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة، لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية.

وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشرعة العربية فقد حصل الكمال، فآلفوا إحدى وخمسين رسالة ضمنوها خلاصة أنواع العلوم المعروفة لعلمهم في دائرة معارف تشمل على معارف العرب إذ ذاك باختصار.

قالوا في أول هذه الرسائل: إن الحكماء والفلاسفة الذين كانوا قبل الإسلام تكلموا في علم النفس، ولكنهم لما طولوا الخطب فيها؛ ونقلها من لغة إلى لغة من لم يكن قد فهم معانيها؛ حرفها وغيرها حتى انقطع على الناظر فيها فهم معانيها، ونحن قد أخذنا لب معانيها وأقصى أعراضهم فيها، وأوردناها بأوجز ما يمكن من الألفاظ والاختصار في إحدى وخمسين رسالة. اهـ.

وكانت تعاليمهم فيها كذلك مريجة من أبحاث «الأفلاطونية الحديثة» والتصوف، وما قاله أرسطو في العلوم الطبيعية، وما قاله الفيثاغوريون في العدد «الرياضة»، وقد كان لها أثر كبير في العقول بانتشارها بين الناس، ولكن فيها من الخلط والتشويش ما ذكر قبل، وقد ظن بعض الباحثين أن هذه الجمعية باطنية «إسماعيلية» لما بين ما يجيء فيها أحياناً وبين تعاليم الباطنية من التطابق، وقد عثر المغول عند فتحهم قلعة الموت - وكانت في يد الإسماعيلية - على كثير من نسخ الكتاب.

وكان لأبي علي بن سينا البخاري ٣٧٠ - ٤٢٨ شهرة فائقة في الفلسفة، وفلسفته تقرب من انقلصة الأرسطاطاليسية الصرفة، وربما كانت أقرب فلسفات المسلمين إليها، وكتابه «القانون» كان العمدة في الطب في القرون الوسطى عند الشرقيين والغربيين معاً، وله فضل كبير في نشر الفلسفة بين الناس بمؤلفاته العديدة ولا سيما الإلهيات والمنطق. هذا إلى كثير من أمثال هؤلاء الفلاسفة كالبيروني وابن مسكويه وابن الهيثم.

وقد كان انتشار الفلسفة بين المسلمين في القرن الثالث والرابع والخامس للهجرة سبباً في حركة جديدة قام بها المتكلمون «علماء الكلام»، يريدون بها مقاومة تعاليم أرسطو وأفلاطون والأفلاطونية الحديثة المتعلقة بالإلهيات أو الرد عليها ودحضها، فنشأ من ذلك أبحاث كلامية كثيرة، فبحثوا بالعلة والمعلول والزمان والمكان والحركة والسكون والجوهر والفرد والدور والتسلسل ونحوها، ولم تكن ردودهم موجهة إلى الفلاسفة فحسب بل إلى كل من خالف سنتهم من معتزلة وزنادقة وفلاسفة طاهرية وحنابلة، ومن أعلام هذه الطريقة أبو الحسن الأشعري وإمام الحرمين والبقلائي، ولكن أحداً منهم لم يخص الفلسفة بالطعن ولا رد عليها من جميع جهاتها حتى جاء الغزالي ٤٠٥ - ٥٠٥ هـ، فدرس الفلسفة اليونانية درساً دقيقاً - كما حدث هو عن نفسه - ثم حمل عليها حملة شديدة من جميع جهاتها، وألف في ذلك كتابه المشهور «تهافت الفلاسفة»، وكفر الفلاسفة لبعض تعاليمهم، وأظهر مفاقة الفلسفة لتعاليم الدين، ودعا الناس إلى الرجوع إلى دينهم الصحيح الخالي من الفلسفة، ورغب في التصوف وأبان أنه الطريق الحق إلى الله، وكان بليغاً في قوله مخلصاً في حديثه سهل العبارة قوي الحجج، فأثر ذلك في المسلمين أثراً كبيراً، وكان من آثاره أن حول الناس عن الاشتغال بالفلسفة، ورجعهم إلى الكتاب والسنة، وأعلى شأن التصوف والصوفية وحسب ذلك إلى الناس. وسار على طريقة الغزالي كثيرون من بعده.

هذا مجمل حال الفلسفة في الشرق، أما في الغرب أعني في الأندلس وشمال إفريقيا، فقد أظهرت الفلسفة «حيناً» أكثر من أزهارها في الشرق. وكان فلاسفة الأندلس والمغرب أكثر ابتكاراً من فلاسفة المشرق، وكان يندر بين مسلمي الأندلس الخلاف في العقائد والمذاهب كالذي كان عند المشاركة فكلهم إلا القليل مالكي سني، أخذوا الفلسفة عن أهل المشرق، فقد كان منهم رجل إليه رحلوا عن طريق القاهرة وأمعنوا في الرحلة إلى فارس وانتعموا بعلومهم. وجاء الحكم الثاني ٣٥٠ - ٣٩٦ هـ، فبحث في شراء الكتب إلى الأقطار رجالاً من التجار فجمعوا إليه كتباً جمّة، واشتعل الأندلسيون بالرياضة والعلوم الطبيعية والتجسيم والطب بعد أن نقلت إليهم كتب الفارابي ورسائل إخوان الصفا وطب ابن سينا. وقد تعاود المسلمون واليهود معاً على الاشتغال بالفلسفة في الأندلس. ولم يلبث أن نغ منهم كثيرون، مع مقاومة العامة وأشباعهم مقاومة أشد من مقاومة المشاركة.

ومن أشهرهم: (١) ابن باجة وقد اتبع تعاليم الفارابي (٢) وأبو بكر بن طفيل مات سنة ٥٣١ هـ وصل إلينا من تأليفه رواية «حي بن يقظان»، وكان بطله «حي» يعيش في جزيرة لا يسكنها أحد من الناس، وليس له علاقة بأحد من أهل الجزائر الأخرى. بحث بعقله منطقياً متدرجاً من البسيط إلى المركب حتى وصل الاعتقاد بالله. وغرضه فيها أن يبين أن الشرع يتفق مع لعقل. وقد ترجمت إلى اللاتينية وظهرت سنة ١٦٧١ م وسنة ١٧٠٠، ولم يمض على ظهورها عشرون سنة حتى ظهرت رواية روبصو كروسو. و(٣) ابن رشد وهو أشهر فلاسفة الأندلس على الإطلاق ٥٢٠ - ٥٩٥، كان يعد أرسطو أكبر الفلاسفة. وقد شرح تعاليمه حسبما وصلت إليه. ودافع عن الفلسفة وألف كتابه «تهافت التهافت» رداً على الغزالي في طعنه على الفلسفة، وأبان في كتب أخرى أن الفلسفة لا تناقض الدين. وألف في ذلك كتاباً صغيراً سماه «فصل المقال فيما بين الشريعة والفلسفة من الاتصال»، وأكثر مؤلفاته لا توجد بالعربية وإنما موجود ترجمتها. من ذلك شرح أقوال أرسطو مع الرد على الغزالي. رتبت وطبع باللاتينية في البندقية سنة ١٥٦٠ م في أحد عشر مجلداً. وترجم له كتاب في الطب طبع كذلك في البندقية. وله كثير من المؤلفات مترجم إلى اللغة العبرانية. وكان لفلسفته شهرة في الكنائس والمدارس الأوروبية منذ القرن الثالث عشر الميلادي، السابع الهجري.

وبانتهاء القرن السادس الهجري تقريباً وقف المسلمون عن البحث الفلسفي والظفر في العلوم الكونية. ولم يكن العلم إلا نقلاً. فالمؤلف ينقل عن من قبله فحسب، حتى لا تكاد نجد في كتاب جملة ذات معنى جديد، والمعلم إنما يعلم ما سمع من أساتذته، والاختلاف الذي يظهر بينهم هو اختلاف في الشكل لا في الجوهر، وليس ثمة مجال للبحث في أسباب ذلك.

ولم ينبغ منهم نابغ مبتكر ذو شخصية ظاهرة إلا ابن خلدون المتوفى سنة ٨٠٨ هـ، فإنه بإجماع الشرقيين وكثير من الغربيين مخترع فلسفة التاريخ أو علم الاجتماع، وأكبر الباحثين فيه في الشرق والغرب إلى القرن التاسع عشر الميلادي، فبحث في أحوال العمران، في الملك والكسب والعلوم والصنائع بوجوه برهانية، وكما قال هو في مقدمة كتابه: إن كثيراً قبله حوموا على الغرض ولم يصادفوه ولا تحققوا قصده ولا استوفوا مسأله.

وأمل من يأتي بعده أن يستمروا في البحث ويصعوا ما فاتته من المسائل وقد تمعنت أغراض ابن خلدون ولكن لم نكر الذي حققها هم المسلمون، بل أوجست كومت وسينر وأمثالهما. وكما كان ابن خلدون في هذا الموضوع هو السابق فلم يكن له بين المسلمين لاحق

وأما من عماء فناروا في دائرة ضيقة، وكانت عنايتهم بالمسائل اللفظية تفوق العقلية، قصروا نظرهم على كتب بلعناخرين محدودة لا تبحث شوقاً إلى علم ولا تهيج إلى بحث، قد ألغزوا في معانيها وركزوا ألفاظها، فوجه المتعلمون أعظم جهدهم إلى حل معيانيها وتفسير أغراضها، وقليلاً من الجهد - إن كان - إلى نفس الموضوع. وكان العلم والمعرفة قد سارا شوطاً بعيداً في العرب، والشرق جامد في مكانه، وبدأ الشرق يغالب النوم والنوم يعلبه، ويصارع الكسل والكسل يصعره، حتى أزعجت الحوادث وأقلقت راحته ضوضاء احتكاك الشرق بالغرب، فانتبه متأخراً وأحس بتأخره ونقصان علمه وضرورة التعلم حتى يستطيع مشاركة غيره في شؤون الحياة، وما أحوجهم اليوم إلى هداية يصيرون له السبيل، ويأخذون بيده في هذا المعترك اللجب. وينقلون إليه زبدة ما وصل إليه من انغريب فيمنع النظر فيها ويهضمها بعقله الشرقي. ويكون له مدينة وعلماً تتفق مع ذوقه وجوهر دينه.

﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الرور: ٤٦]. انتهى من الكتاب المذكور.

فلما سمعت ذلك قالت: لقد أجدت في اختيار النقل وحسن الاختيار، ولكن للكلام بقية لا بد من ذكرها. فقلت. وهل بعد ما أجملته قول في هذا المقام فقالت: لا تنس أباك تفرق قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠]، وأن الموضوع هنا ثلاثة: معرفة الله، والعمل الصالح، والمكافأة عليه بالآخرة. وأنت تعلم أن معرفة الله لا بد منها أولاً بطريق علمي حتى يعرف العاقل أنه في هذه الحياة له مشرف يشرف عليه، لا أنه مطلق من كل قيد، ومجرد السماع من الكتب الدينية ليس يكفي العقلاء، فوجب عليهم البحث بأنفسهم، وما تقدم من تاريخ افلاسفة إنما هو تمهيد وتوطئة للمقصود، وهل المقصود إلا تبيان الحقائق واضحة، أرل، لأشكال لجميع الناس ولكل الأمم، اذكر لهم أمثلة من أنفسهم، يبين اختلاف المذاهب أولاً في معرفة الله وفي الأخلاق، أوضحه إيصاحاً تاماً، لا تقصر في الإيضاح، يبين آراء الملحددين وآراء الموحدين. وبين آراء من يقول: إن أصل كل شيء هو المادة، وإنه لا إله لهذا العالم. وبين آراء من يقول: إن العالم له إله، وأوضح مذاهبهم. ثم اذكر مذهب من يقول: إن الإنسان خلق لمصلحة نفسه وحده. ومن يقول: إن الإنسان خلق لمصلحة غيره وأن ذلك سعادته. وبعد هذا البيان أوضح برهانك أنت بحيث تظهر الحقيقة لكل عاقل في هذه الأرض، لأنك إذا لم تظهر هذه الحقيقة بالبرهان الذي يدركه كل امرئ متوسط العقل من نفسه يبقى الناس حيارى، فيقولون: من نتج؟ أنتج من يؤمن بالمادة وينفي وجود إله؟ أم نتج من يؤمن بإله؟ وعقلي لا يفرق بين الرايين وأبيهما هو الحق؟ أعمل لنفسي فقط وأترك الناس؟ أم أعمل للناس وأصحي بعض مصالحهم؟ فإذا برهنت على الحقيقة في الأمرين. أمر معرفة الله. ومعرفة العمل الصالح: ظهر معنى: ﴿إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠]. ومتى ظهر ذلك المعنى بوجه علمي صحيح أخرجت العقلاء في هذه الأرض من حيرتهم وأصبحوا موقنين

باحقائق، وهناك يفهمون معنى: ﴿تَقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْبُيُوتَ﴾ [فصلت: ٣٠]، بسبب الإيمان والعمل الصالح، بل يصححون فاهمين هذا التزل ويحسون به من أنفسهم.

فكر في هذا الموضوع وأنا سأعينك، لأنني أطلع على قلبك وأشاهد فيه اللوحين تتقابلان: لوحة الكواكب وأنوارها وجمالها وهي اللوحة الأولى. ولوحة آراء العلماء، وقد ارتفعت الثانية من أحد طرفيها وتقابلت مع الأولى بهيئة نورية مشرقة، واتحاد المناظر السماوية المشرقة مع المعارف القلبية التي هي مزارعي في القلوب يحجم عنه اليقين، وهذا اليقين الذي تحس به الآن وأشاهده في قلبك بعد امتحانك لآراء أوروبا في القرون الحديثة سيتقل منه إلى قلوب شريفة في الشرق وفي العرب، وبه يخرج الناس من التخبط والاضلال في الأخلاق الخالصة وفي السياسة العامة. واعلم أن قولك هذا سيكون له أنصار في كل مكان. فقلت: إني منشراح الصدر لما أمرني به، ولكن المقام يطول. فقالت: ليكن القول مختصراً والمهم هو برهانك أنت عند الفصل بين علماء الأمم في العلم النظري والعملية بعد أن تبين للناس القبس الذي قبسته.

فقلت: سأذكر ذلك بقاية الاختصار، وليكن في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في آراء علماء أوروبا في الحكمة العلمية والحكمة العملية.

الفصل الثاني: في القبس الذي في آية: ﴿وَهَلْ أُنُكِّ حَدِيثُ مُوسَى﴾ [طه: ٩] الخ الشدة مناسبة لهذا المقام، وكيف فهمته أثناء الصلاة ليلاً.

الفصل الثالث: في تبيان الحقيقة في الحكمتين العلمية والعملية، وبهذا يظهر معنى قوله تعالى هنا: ﴿إِنْ أَلْدِسَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ لَمْ نَسْقُوا﴾ [فصلت: ٣٠] الخ.

الفصل الأول

في آراء علماء أوروبا في الحكمة العلمية والحكمة العملية

القائلون بالمادة. والقائلون بالروح. والقائلون بالمادة والروح معاً

إن الإنسان إذا خلا بنفسه وأخذ بمكر في هذه الدنيا لا يخرج تفكيره عن واحد من ثلاثة لا رابع لها. إما أن يقول: إن أصل العالم مادة. وإما أن يقول: إن أصله روح. وإما أن يقول: إن أصله الروح والمادة معاً.

(١) ذلك أن كلاً منا ينظر فيرى له جسماً مركباً من عظم ولحم وعروق وعصلات وشحم ودم وأعضاء مختلفات، ثم ينظر حوله فيرى الأرض والحجر والشجر والماء فيقول: أنا لا أشك أن هذا هو الأول وهذا هو الآخر، وما هذه الحركات ولا العقول ولا الإحساس إلا نتائج هذه المادة، وهل الفكر إلا حركات في المادة كحركات النمو والذبول، وهل الموت والحياة إلا أحوال تمر في المادة، وبالتأمل في تاريخ الفلسفة ترى أن هذا الرأي دائماً يكون مبدأ التفكير عند الأمم سواء في ذلك اليونان والعرب والأوروبيون.

(٢) وتارة يقول القائل: كلا. ما هذه المادة؟ إن هي إلا عدم محض، وكيف لا تكون عدماً محضاً وقد عرف الناس اليوم أن العلم لا مادة فيه، وهل المادة إلا وهم وكذب صراح، من أين جاءت

هذه المدة؟ المادة لم توجد ولن توجد، نحن لا شيء عندنا سوى الأثير وهو ليس مادة، والأثير إن هو إلا عالم أشبه بخيالاتنا لا نحس به وإنما أدركته عقولنا، وهذا الأثير بالحركات المتتابعات فيه الاختناقات كثرة وفئة يكون ضوءاً وحرارة وشجراً وحجراً وشمساً. فالضوء يحتاج إلى حركات في الثانية من (٤٠٠) مليون مليون إلى (٧٠٠) مليون مليون، والجوامد تحتاج إلى نحو ستة آلاف مليون مليون حركة في الثانية. هذه هي المادة أولها وآخرها ما هي إلا حركات في شيء يشبه خيالنا. إذن العقل هو المسيطر على هذا العالم. فجسمي والأجسام حولي نتائج حركات ظهرت لخواصها فسميناها بأسماء مختلفة... ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ﴾ [النجم ٢٣] — لا غير، وإلا فهي لا وجود لها ولا دوام.

(٣) وتارة يقول الإنسان: الحق أحق أن يتبع، إن هنا مادة وروحاً تدبرها، والعالم كله لم يخرج عن مادة وعن شيء آخر يحركها.

هذه هي الصور التي نجول بأفكار الأمم كلها قديماً وحديثاً. وإذا كانت العوالم لا تخرج عن هذه الثلاثة فلا جرم إن اختلفت العقول باختلاف أنظارها. ولأذكر هنا ما كتبه في كتابي «جوهر التقوى» في علم الأخلاق، وأنا أدرس هذا العلم لطلبة دار العلوم أولاً، وأتبعه برموز المصريين ورموز الرومانيين في هذا المعنى:

(١) فأما ما كتبه في ذلك الكتاب فهذا نصه:

تحليل الأخلاق والأمور النفسية التربية الجسمية

لقد أفضنا فيما سلف في إثبات النفس، وأبنا كيف باينت الجسم، وأن جوهرها أشرف وأعلى وأجل وأغلى. فلنبين في هذا الفصل امتزاجها بالجسم وعلاقة أحدهما بالآخر وظهور آثار فعله فيه حتى عسر التمييز بينهما، ودق الفارق على الناظر الحاذق. فتشابهها وتشاكل الأمر حتى ضربهما الشاعر مثلاً لتزاوج المعنى بالكلم في قوله:

وكم معنى بديع تحت لفظ هناك مراوح كل اردواح
كراح في زجاج أو كروح سرت في جسم معتدل المراح

ولم يقف أمد تزواجهما وتمسر التمييز بينهما على خيال الشعراء، بل تخطى إلى أفكار الحكماء فتفرقوا طرائق، ﴿كُلُّ حَرْبٍ يَمَّا لَدَيْهِمْ قَرْحُوتٌ﴾ [المؤمن ٥٣]، ففريق أهمل أمر الجسم وعكف على إصلاح النفس وقال: ما الإنسان إلا نفسه فهي القوامة عليه المدبرة له الحافظة لشكله الساعية لتنميته، تدبر أحواله وتغذي أعضائه وتتولى شأنه، وإن هو إلا عاصر مؤلفة، وعماد قليل يلحقها الردى، ويعروها البلى، ولقد يموت المرء بكلمة تؤذيه ويفرح ويشب بخبر يسره ويرصيه، فالجسم وجوده عدم. وآخرون نبذوا الروح وراءهم ظهرياً كأنهم لا يعيشون، واتبعوا في سيرهم أمر جسمهم، وقالوا: ما الإنسان إلا الجسم، وما الروح إلا عرض من أعراضه كسواده وبياضه، ولئن لحقه مرض أو ألم به ألم أو نقص أو تلف تعدى للنفس أثره، فهو حاملها وحافظها، بل جوهر هي عرصه.

وجاء قوم آخرون وهم المستبصرون وقالوا بالجوهرين وأمنوا بالزوجين، وجمعوا بين الدليلين ونظروا بالعينين فلم يغمطوا الروح حقها، ولم يسلبوا الأجسام حظها، بل راعوا الجانبين، وترصوا الحسنيين، وعلموا إدارة الجسم كما أدركوا ملكة الروح، وإنا لذلك مختارون. لذلك نظمنا جوهر الجسم في سمط عقد الأخلاق لثلاث نبخسه حقه، فلا يقولن امرؤ: إني إذا هزيت نفسي وجعلتها عنوان درسي كفاني ذلك في التهذيب. إلا أن له أثراً في نفوسنا وسلطاناً في عقولنا، ألا ترى أن المرضى أسوأ الناس أخلاقاً، وأن للأغذية والماء والأجواء الممتدة لأجسامنا آثاراً تصل لنفوسنا، كالقبض والبسط والفرح والحزن، فإنها إذا كانت رديئة وصل للجسم انحراف على مقدار رداءتها، وإن كانت صالحة فالصلاح إليه واصل وعليه وارد. سر في نظام جسمك على قانون الصحة يعتدل مراجك وتصنف روحك. فلعمرك ما العلوم التي بها جلب الغذاء من صناعة وتجارة وزراعة، ولا سلك الذي ترجوه بقاء ذكرك وظهور أثرك بنوع ما، ولا نظام أمتك في اجتماعها وسياستها، إلا بعد حفظ صحة جسمك وإدارة نظام هيكلك في الرتبة، وما الأموال المجموعة ولا الإخوان المحبوبة بمغنية عن المريض شيئاً، وإنما من ذلك مدد وإصلاحه، فلا وريك لا أمة إلا من الأسرات، وإنما الأسرات مركبات من أفراد، فإذا اعتلت الأجسام فلا اجتماع ولا اتلاف ولا أخلاق ولا آداب. تهذيب النفس شرع لتجاذب القلوب. وتجاذب النفوس والاتلاف الأفراد. ونظام الجمعية وتعاونهم أجمعين. فالتهذيب مؤخر وجوده عن وجود الأفراد، والأفراد قوامها الصحة.

وإياك أن يلج في خاطرك غرابة الكلام على صحة الأجسام في علم الأخلاق. أو تقول: تركه لعلم قانون الصحة. فإنك عرفت قبلاً علاقتهما وآثار أحدهما في الآخر، فلئن ذكره الأطباء فإنما ذلك لأنه مقصود في علمهم بالذات والنفس تبع. فأما علماء الأخلاق فإنهم يبحثون عنه كمركب للنفس وسفينتها السائرة في بحر الحياة اللحي. ودابتها التي تركبها، فالجسم فرس والنفس راكبها والسعادة قنبيعتها، ولا قبيصة لمن كلت فرسه، كما لا سعادة ولا أخلاق لمن ضعف جسمه إلا من رحم ربك. ولقد أودع الله في فطرة الإنسان من الغرائز والمشاعر والإدراكات، وأحاطه بالمندرات للتهلكة، ما إن عمل به وسار في سبيله بنظام هدي إلى طريق رشاده. ألا ترى إلى الحر والقر والجوع والعطش، وما جل عليه الأطفال من حب اللعب، وتنشيط الأعضاء بالحركة، ومصادمة الأجسام ومقارعة الأبطال إن كل ذلك إلا مرشد للعاطلين كم من امرئ جهل أمره واستسهل الأمر اليسير من شأنه كاللقمة يزدريها بلا كثير مصغ، والحجرة يسكنها رديئة الهواء أو صيلة النور، والبيت يقطنه لحيط به الروائح الكريهة، فأحاطت به خطوب الرمان ومرعجات الأمراض. أولم يعلم ما للإنسان من الحكمة وما لآلام الحر والبرد من الإنذار والإعلام، إلا أن الغفلة عن الصفات في أمور الأجسام تهر إلى الكبائر في أمر النفوس والعقول.

فكم يحدث فساد الصحة من تغير في طابع المرء كسرعة الغضب والتهيج المرري، ويقعد به عن تأدية الواجبات الاجتماعية، والمرضى إذا حل بالجسم فزال أبقى له أثراً خالداً فيه حتى يحين أجله ويذهب عمره. لا بد من إرادة قوية يصد بها الشهوات الهيمية، وعزم صارم يكبح به تلك الضاربات

الهائجة حتى لا نشري الذي هو أدنى من اللذات الخسيسة بالذي هو أعلى من الصحة وسعادة الحياة والفرح بالإخوان، وبهجة الجمعية القومية ونعيم العباد في البلاد.

فاعتدل في مأكلك ومشريك وملبسك ومسكنك ونومك ويقظتك واجعل لكل وقتاً خاصاً به، وتنظم أوقات أكلك كما نظمت الأفلاك في سيرها والنجوم في جريها والشمس في أبراجها، وأقلل من الشرب وحرّمه بعد انقضاء الأكل حتى يهضم الطعام. واجعل لك وقتاً للرياضة الخسبية كالشي والأعمال الزراعية أو الصناعية في أوقات عطلتك، ليكون أجمل نشاطاً لعقلك وأتم قوة لحسك، وكالحركات الرياضية في المدرسة قلّمرك إنها تحرك من نشاطك وإنها تفتح لك شهوة الطعام

إلا أن المستبصر اخاذق من سار على منهج قانون الصحة فقل مرضه فللك خير ممن يهمل الجسم يقع في قبضة المرض فيصطره لتعاطي الدواء، فالخير كل الخير في تدبير الطعام والشراب في الصحة. وقد أثنى الله على بعض عباده الأصحاء العلماء فقال: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي آيَاتِهِ وَالْجَسَدَ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ مَن يَشَاءُ﴾ [البقرة ٢٤٧]. انتهى ما أردته من كتابي جوهر التقوى

(٢) وأما ما كان بمصر فإنه قد كان بها هرم في هيكل «إيزيس» وهي إلهة مصرية زوجة «اوزيريس» انتشرت عبادتها من مصر إلى اليونان ورومة، وكانت عبادتها تنافس لنصرانية. وكانت في بلدة «صالحجر» من أعمال مركز كفر الريات تبعد عن رشيد قليلاً.

وقد كتب على ذلك الهرم ما يأتي: أنا كل شيء كان وكل شيء يكون، ومحال على من يفنى أن يزيل النقاب الذي تنقب به من لا يفنى.

(٣) وأما ما كان من رموز الرومانيين فذلك أنه كان في إحدى حجر العاتيكات صورة شهيرة في حائط صورها «روفايل» اسمها مدرسة أثينا، وفي مركز هذه الصورة أرسطو وأفلاطون، ومع كل أتباعه، وأفلاطون يشير إلى السماء بإصبعه، وأرسطو يصفى بفتور مشيراً إلى الأرض بيده اليمين، والحق أن هذه الصورة وإشاراتها تمثل جميع أفكار الإنسان من أوله إلى الآن.

فإذا عرفنا أن أفلاطون قد قال: إن الشمس المشرقة المصيبة سبب ظاهري لما على الأرض من نبات وحيوان الخ، من حيث إيجادها، ومن حيث هداية الحيوان والإنسان بها إلى السير في الأرض، وأن ذلك يهدي الإنسان إلى أن هناك إلهاً للعالم في مقابلة الشمس، وقد خلق عالماً لطيفاً في مقابلة هذا العالم الكثيف، وألقى من لدنه نوراً على ذلك العالم فعرفناه، وهو متعلق العلم، وبه عرفنا، الكليات في عقولنا وصور الجمال المجردة والكمال والحكمة والعدل، كما ألقى الشمس نورها على حواسنا فعرفنا طرقنا وسرنا في الأرض.

وإذا عرفنا أن أرسطو يقول: كلا، فنحن لا نريد قط أن نجعل العوالم المعوية وهي المثل الأفلاطونية متعلق العلم لدوامها، بل نقول: العلم يتعلق بالصورة والمادة، والقواعد المستنتجة من ذلك هي كليات قائمة بالذهن ليس لها وجود في الخارج. أقول: إذا عرفنا ذلك عرفنا أن هذين الرأيين هما أول العلم وآخره لا غير. فإما أن نعول على المادة وإما أن نعول على الروح، وأب المذهب الثالث فقد جمعتهما.

القائلون بالمادة منهم الأستاذ «كارل فخت» ، ومن قوله : إن المخ يفرز الفكر بعين الطريقة التي يفرز بها الكبد الصفراء والكلية البول . ومنهم الأستاذ «بختر» الألماني ، وقد ألف كتاباً اسمه القول الفصل في المادة . وهؤلاء لا يقولون بالروح ولا بالملائكة ولا بالشياطين ولا ياله .

(١) وعلماء الجواهر الفرد قديماً من أنصار هذا المذهب مثل ديموقراطيس سنة ٤٢٠ ق . م ، وهو من الايونيين ، يقول : إن المادة تتحرك من نفسها .

(٢) وجاء أبيقور سنة ٣٤٠ ق . م وقال : إن النفس والفكر والعقل والقوة أعراض المادة . ومثله ليوكاروس سنة ٩٩ ق . م المؤلف الروحاني الشهير ومن أنصار هذا المذهب

(٣) ثم توماس هوبز سنة ١٥٨٨ - ١٦٧٩ في إنكلترا وهو يقول : إن الروح جسم طبيعي ارتقى ولم تدركها حواسنا .

(٤) ثم «لامتريه» في فرنسا سنة ١٧٠٩ - ١٧٥١ .

(٥) ومثله «باردن هليك» .

(٦) ومثله «كاياني» أيام الثورة الفرنسية سنة ١٧٥٧ - ١٨٠٨ .

(٧) وفي ألمانيا ظهر «مولشت» في القرن التاسع عشر وقال : لا قوة بلا مادة ولا مادة بلا قوة .

(٨) وتبعه «كارل فخت» ولد ويج بختر المتقدم ذكره .

فأما القائلون بالروح ، والقائلون بالروح والمادة معاً . فالأولون منهم يقولون : إن المخ آلة الفكر ولكنه هو ليس سب الفكر . وقالوا : ليس من المعقول أن يكون الفكر الإنساني العجيب مستتباً من مادة مئة لا تحس ولا تعقل . فالشاعر يفكر في المادة ، والحكيم كلاهما لا يمكن أن يكون فكريهما مادة . فهل مادة تفكر في مادة ؟ وقد قال شاعر فرنسي ما يأتي :

(إن امرأ طن المعارف أشرقت أنوارها من مظلم لجهول

وهذا المذهب الروحاني ظهر بعد المادي .

(١) وقد أوضح أفلاطون نظرية المثل ، وقال : إن لها وجوداً حقيقياً والطواهر تتبعها .

(٢) وجاء «ديكارت» فأحب عقيدة الروحانية .

(٣) ثم «لبيتز» سنة ١٦٤٦ - ١٧١٦ ، وهو الذي صبطها ، يقول : إن أساس الموجودات شيء واحد وهو الروح ، وهناك نقط روحية لا عدد لها ، وكل نقطة من هذه تسمى الذرة الروحية ، وهذه الذرة خلقها الله ، وكل جوهر فرد مركب من مجموعة من هذه الذرات ، وعدم قبول الجوهر الفرد للنسبة أمر ظاهري لا غير ، وإلا فهو يقسم إلى ما لا نهاية لأنه مركب من أرواح حية ، وكل جسم مركب من ذرات روحية وهذا الامتداد الذي نراه في الأجسام ناشئ من اجتماع ذرات روحية ، وحقائق الأشياء هي هذه الذرات الروحية ، وقد جعل الله تلك الذرات مراكز لقوة ومنحها قوة إدراكية ، وهي مختلفة الأشكال والأحوال كثيرة التغير

فلا تدوم على حال تكون به كما تلون في أثوابها الغول

وهذه الذرات مرآة العوالم الحية ، وهي إن شعرت فهي الحيوان ، وإن لم تشعر فهي الجماد . وقال : كل ذرة لها جسم وروح ، فالروح هي الحقيقة والجسم مظهرها .

(٤) ومثل هؤلاء «جورج بركلي» سنة ١٦٨٥-١٧٥٣، وهو مؤلف جرمانى يقول: المادة لا وجود لها في الخارج، وإنما ذلك خيال، ولا وجود إلا للروح والعقل، ولا فرق بين الصور التي نتخيلها والتي نراها، والعقل يتصور الشيء فيبرزه في الخارج، وليس هناك شيء خارج عن العقل، ويقول: إن الشمس والقمر والجبل والشجر لا وجود لها إذا لم يكن هناك عقل يدركها، وإدراك الإنسان مستمد من الله. ومنى طبعت هذه الصور في عقولنا سمينا ذلك أشياء حقيقية. وله كتاب سماه «السلسلة» جمعته خاصاً بمنافع القطران، وتكلم في نهايته على الوجود المطلق، قال: لم تكن المعاني التي تدركها أوهاماً بل هي حقائق لا تتغير، ألا ترى أن وجودها أثبت في نفوسنا من الأشياء الخارجة. المحسوسات الظاهرة تتغير وهل التعبير يصلح مناهياً للعلم. وكما لا تصلح موضوعاً للعلم لا تصلح للإدراك.

(٥) راقى على آثار هؤلاء «هرمان لوتر»، فشرح في كتابه المسمى «العالم الصغير» هذا المذهب.

(٦) ومثله «شوبنهور» إذ يقول: إن الإرادة هي حقيقة الأشياء.

(٧) وهكذا فخر إذ يقول: إن كل شيء في الوجود حي.

والذين يقولون بالروح والمادة معاً هم مثل:

(٨) انكساغورس سنة ٤٥١ ق.م.

(٩) وأرسطاطاليس.

(١٠) والروافيون.

وقد يعد هوبارت ولوتر وفخته من هؤلاء. وهناك طوائف يسمون «المؤلهين» يعتقدون بالله وبالأنبياء. وآخرون يسمون «العقليين» يرون أن الله يعرف بالعقل وحده ولا يحتاجون إلى وحي، وآخرون يعتقدون الحلول الذي برهنا على منافاته للعقل فيما تقدم في تفسير البسملة في السور السابقة والعالم عندهم مظهر الله.

وآخرور يسمون أصحاب مظهر الجوهر المراد. إذن المذاهب المذكورة أربعة: (١) مذهب جوهر

الغرد. (٢) مذهب المؤلهين. (٣) مذهب العقليين. (٤) مذهب الحلول

فالأول قال به ليوسيس وتلميذه ديموقراطيس، وقال بالثاني أرسطو وأفلاطون الخ، وقال بالثالث تولاندوم وتندال وستانسيري، وهم يقولون: إنه يدير العالم بنظام، وقال بالرابع كتاب «ريث فلد» وهو كتاب الهند المقدس. وهكذا جوردانو بروسو وسينورا من أمستردام ٢٦٣٢-٢٦٧٧، وهذا أعلن إعلاناً مذهماً فيه إغراق وغلو، فقال: إن في العالم جوهرأ واحداً وهو الله، وهو مطلق لا يحد، وكل لجواهر الأخرى المحدودة منبعثة منه ومطروقة فيه، وليس لها إلا وجود زائل صائر إلى الفناء. والله صفتان يظهر بهما لنا نفسه: الامتداد والعلم. فبالامتداد المتشوع تتكون الأجسام وبالعلم المتشوع تتكون العقول. وهاتان الصفتان ثوبان لله نسجهما المكوكة الدائمة الحركة في سول الزمن العاصف. وتبعه شلو وجوتيه وهرد وشلوماكر وهيني وشلي ولينج.

صمت طويل وضيق صدر وألم نفس. كل هذا حصل لي بعد هذا الحديث الطويل. قلما نحت

ذلك تبسمت ونظرت لي طويلاً وقالت: لقد قرأت في صفحات قلبك أنك الساعة مشتمر من سر هذه

المذاهب المختلفة وضائق صدرك . فقلت : حقاً . إني حالاً شاهدت جمالك أذهب عني الحزن وشرح صدري ونسيت كل ألم وبه نلت كل أمل ، فكل ما عاتني غير قريبك لا قيمة له وطلبت البقاء لديك . فقلت لي : كلا . إنك سترجع إلى عالم الحس ، وأنت الآن في عالم الخيال ، فوطن نفسك على أن تدرس مزارعي في القلوب ، فهاهي ذه مزارعك في القلوب قرأت منها صفحات ، فأيت تناقضاً في الآراء ، وتباعداً في المعاني ، فعهدت في صدري انقباضاً لم أعهده ، فأين صحائف هذه القلوب التي بها ظهر تاريخ الفلسفة في العالم من صحائف هذه الدنيا ، تلك الصحائف التي أقرؤها متى خلوت بنفسي وأنا مستيقظ ، فأشاهد جمالاً بارعاً وحسناً باهراً وبهجة في النجوم ، وفي مناظر المواليد الثلاثة . وقد أصبحت في الحدل الاعتيادية أطرب لتمايل الأغصان وترنح العبدان وغوير الأعشاب وخرير الماء وصرير الباب ، وأشاهد في الليل إذا عمس أوانس الكواكب ونواعس السجوم ، وألحظ في الليل البهيم سكوناً مهيباً ولألاء بهيجاً في مناظر السماء ، وأنس في النهار نضرة النعيم في كل مادب وطار ، وهل الحشرات المنبذات اللواتي يحمل بعضها من العيون ماثات في نظري إلا لآلئ وقاديل وحسن جمال ، ألا ليت شعري هل نحس أقوال هؤلاء العلاسفة واختلافهم في الفباوة ، وقول « اسينورا » قولاً موهماً في المقام الأعلى الأقدس كما تقدم : إنه ظرف العالم وممه الامتداد ومنه العقول ، وبالأول كانت الأجسام ، وبالثاني كانت العقول . نعم ، إن العبارات ضيقة عند أهل الأرض حين يعبرون عن ذلك المقام القدسي ، ولكن أليس هذا بعينه هو الحلول ؟ والحلول معلول محلول

بغرم الإنسان بربع غراماً لا حد له فيصل للتطرف والإغراق والإفراط ويقول هو كل شيء . نعم إذا أصبح الإنسان في حال لا صحو فيها فإنه لا يعي ولا يعقل ولا يفهم ولا يدرك ولا يبصر ولا يسمع إلا ما يذكره بربه . ولكن لن يكون ذلك للعاقل . إن العاقل لا يسهه إلا أن يفرق بين الخالق والمخلوق . أما هذه التهويش والإغراق والتطرف في القول فهو مغل محزن ، وهو في ديسا الإسلامى كفر وأي كفر ! ألم أكذب هذه النظرية فيما تقدم في موضعين بالبرهان العقلي . وكيف يكون الرب هو نفس العبد ؟ نظرية خضع لها كثير من علماء أوروبا والهند والمسيحيين وبعض الصوفية ، وهؤلاء كلامهم موهم أيما إيهام .

أقول : هل يقوم كلام هؤلاء في نفسى مقام الجمال الذي ألحظه في بهجة الكون والشمس عند شروقها وغروبها والنجوم إبان طلوعها ، والنجم إذا هوى ، ما حل تاريخ الفلسفة الحديثة ولا القديمة في قلبي محل هذا الجمال المنصوب ، والطرار الممدد في السماء والأرض .

إن قراءة علم ما وراء الطبيعة والفلسفة الطبيعية وعلم النفس وعلم المنطق وعلم الجمال وعلم الأخلاق وعلم الاجتماع وتاريخ الفلسفة اليونانية والرومانية والفلسفة الحديثة والفلسفة الإسلامية والوقوف على ذلك كله — وهذه هي أقسام علم الفلسفة المتعارف الآن — ليس ينتفع به إلا أفراد بقودون الأمم ، وهم قليل جداً ولن يتغموا بهذه إلا بشرطين اثنين :

الأول أن تكون قلوبهم قد أحست بالجمال في هذه العوالم الأرضية والسموية مع الذكاء المتوقد . الثاني أن يكونوا قد درسوا جميع علوم الطبيعة والعلوم الرياضية أتم دراسة على أحسن

نظام. فهؤلاء إذا قرؤوا تلك المذاهب الفلسفية ودرسوا فروع الفلسفة فإنهم يكونون قادة لأمم الشرق.

فأما قراءة كتاب مختصر أو مطول في تلك العلوم؛ والاطلاع على أقوال الماديين كالذي قلته أنا الآن؛ وأقوال الروحيين، وأقوال الذين يجمعون بين الروح والعقل؛ وهكذا يرون قوماً عقليين لا يهتمون بالوحي، وآخرين إلهيين يهتمون بالوحي. وآخرين يقولون بالجزء الذي لا يتجراً، وغيرهم يقول: إن الله حل في كل شيء، فإنها لا تغيد إلا صياح الذهن وتشتت العقل والكفر الصراح والشك المستمر. وكيف لا يكون ذلك والشاب حين يسمع ذلك وهو جاهل بعلوم هذه الدنيا. ويرى أن هؤلاء يسمون فلاسفة. يقول: فإننا كان الفلاسفة أصبحوا مختلفين إذن المسألة ترجع للشك. فأنا أينما المحبوبة أقول هذا رأيي في قراءة المذاهب الفلسفية. إنها تضل كثيراً ولا تهدي إلا قليلاً. فكيف أمرتني أن أرجع عن تصور الجميلة في السماوات والأرض التي أنا بها في أنس وحبور، وأن أفكر في أقوال متضاربات وأحوال متضادات لا سيما أنني آليت على نفسي أن لا أكرم عن أحبابي قراءة التفسير جملة واحدة، وكيف أكرم أعظم محاوردة وأعجبها بيني وبين محبوبة جميع النفوس وقرة عين الفضلاء والحكماء والأسياء، ألسنت أنت قرة كل عين، ألسنت جمال النفوس، ألم أكن الحظك في كل درة وقطرة وكوكب ونجم وشجر، ألسنت أنت رفيقة قلبي وشارحة صدري، ألسنت أجمل ما في الوجود. وكيف أكرم جمال علمك عن أعز الناس عندي قراء التفسير، ومتى استيقظت من هذا الخيال كبت ما دار بيننا، وما دار بيننا حديث الفلاسفة واختلافهم وأهم فرق متساكون، نعم إنك لما أمرتني أن أقرأ آراء القوم قام بنفسك أنني الآن لا أصلح لجمالك ولا أقوى على محادثتك طويلاً، وأن نفسي لم تنزل بعوزها التصفية كما قلت لي من قبل، ولكن ألا أستحق مساعدتك والأخذ بيدي وشد أزري والقيام بصري، ألسنت اليوم في جهاد؟ ألسنت اليوم في أمم أريد أن تستيقظ، وخير العلم ما جاء في دور الانتقام، والشرق الآن قد جاء دوره، فهل من نظرة بها أسعد ومسك الجمال والكمال، وإذا كان الله جعل صور الجمال في أرضنا سريعة الزوال وأوقات اللذات كبرق حليب، وكانت الحكمة في ذلك أن يذكر قلوبنا بالجمال الدائم والحسن الباقي الأكمل، فالظهور للذكرى وسرعة الزوال ليكون في مامن من تعلق القلب بها والعكوف عليها والحنين إليها، وذلك في صحيفتي السماء والأرض، فهل هكذا الصحيفه الثالثة وهي صحيفه القلوب وآراء الفلاسفة، إذ مرى في القول جمالاً ثم يعقبه الاضطراب والاختلاط والتهویش وضياح الوقت. إن طريقتي في العلم أن أقرأ صحيفه الوجود ثم صحيفه نفسي، فهناك أرى إشراقاً وجمالاً. أما صحائف القلوب فإنها تجمع الثب والسمير والصحيح والهزيل، وبعبارة أخرى: إني أخاف أن قراء التفسير بعدي بسوءهم ما ساءني ويؤذيهم ما آذاني. وأما أحب أن يكونوا في بهجة وجمال.

سمعت ذلك كله وهي صامته تبسم، وهنالك رأيت وجهها قد ازداد جمالاً ونوراً وبهجة فلم ألو على النظر إليها كما أن عيني لا تقوى على التحديق في ضوء الشمس. وهنالك أخذت تقول: لقد قلت قولاً جميلاً ونطقت بالصدق إن الفلسفة وتاريخها لن يعقلها إلا أناس صفت نفوسهم وهم

أذكياهم ، وقد قرؤوا علوم الرياضيات والطبيعات بحب وشغف . إن الفلسفة لا يهتأ بها إلا أفراد قلائل في الأمم . وما قلته في الجمال الأرضي وسرعة زواله حق . وهكذا ما أبديته في جمال العلوم المنزلة على أفئدة العلماء . كل هذا أقرك عليه وأنا معية لك ، فكن منشرج الصلر قوياً متياً .

أما أمري لك بقراءة آراء القوم فإن أمة الإسلام إذا اطلع خواصهم على آراء العلماء في الأمم انتشعت عن قلوبهم سحائب الجهالة وأضاءت نفوسهم بأضواء الهداية وحلوا المبهمات وأنسوا بجمال المدركات .

ولولا أنني مطلعة على قلبك وأنت في الفصل الثالث - الذي بعد فصل القبس وهو الثاني - ستحل المشكلة العلمية أحسن حل وتقيم الدليل الذي يعرفه كل امرئ من نفسه في القوة العلمية والنمو الخلقية . ما أمرتك بقراءة الآراء المتصارفة ، فإذا لم تقدم هذه الآراء أولاً لا يكون للفصل الثالث كبر مزية . وكيف تفصل في مشكلة قامت في أعظم العلوم النظرية وأعظم العلوم الخلقية من غير أن تقدم ذكر ذلك الخلاف وكيف يقضي القاضي في نزاع بين الخصوم وهم لم يطلعوا على وجوه الدعوى وهيئة النزاع .

فكن اليوم أيها الجوهرى متمحناً لمختلف الآراء . وإنك قد أسعمتني آراء العلماء في معنى قوله تعالى هنا : ﴿ إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ فأسمعني خلافتهم في قوله : ﴿ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا ﴾ [صمت : ٣٠] ومتى تم هذا الفصل بقسميه فحدثني بالفصل الثاني : وهو القبس الذي خطر لك وأنت في صلاة التراويح قبل الفجر ، لأنه أشبه بصرب مثل لآراء الفلاسفة في الأرض .

فقلت : لأجعل الكلام على ذلك في مقامين : المقام الأول . في مذهب الغريزة الخلقية ومذهب التجربة . المقام الثاني : في النغاية من سلوكنا الأخلاقي .

فقلت : قل وأنا أحادثك . فقلت :

المقام الأول : في مذهب الغريزة الخلقية ومذهب التجربة

كم أن شعور النفوس الإنسانية بالجمال غريزي في كل الأمم هكذا شعورهم بالحسن والقيح في الأخلاق ، إن الجمال وإن اختلفت مظاهره لاختلاف الأدواق والأشخاص والأمم والأحوال والبيئات ثابت الأصل في النفوس . فإذا تعددت المظاهر واختلفت فالغريزة حية ثابتة ثبات الحياة . فكما اختلفت أحوال الأحياء وهي ثابتة هكذا اختلفت مظاهر الجمال والغريزة ثابتة . ومثل ذلك يقال بالحسن والقيح . فاهل الشرق واهل العرب كل يعرف الحسن والقيح في الأفعال الإنسانية وإن اختلفت المظاهر . وهذا المذهب قال به كارليل وبطلر . وقال به من الألمان فحته والأستاذ كنت . وقال آخرون : كلا . إن الحسن والقيح في الأفعال لا مسيل لمعرفته إلا بالتجربة . وإذا كان مذهب النشوء والارتقاء ظاهراً في الحيوان والنبات أقلما يكون كذلك في الحسن والقيح ؟ أفنعيش على آراء من سبقنا في معرفة الحسن والقيح . كلا بل ننظر إلى الفائدة من أعمالنا ونحكم عقولنا وتكون أعمالنا على مقدار فوائدها . هذا هو السبيل الأقوم .

وقال بهذا القول وهو مذهب التجربة كارنوي ومل وبين وهربرت سبسر . ثم الكلام على المقال الأول ، والحمد لله رب العالمين .

المقام الثاني: في الغاية من سلوكنا الأخلاقي

هل الغاية من سلوكنا سعادتنا الذاتية ؟ أم السعادة العامة ؟

يقول قوم : إننا لم نخلق في هذه الأرض إلا لمنفعتنا الخاصة ، فكل امرئ إنما خلق لإسعاد نفسه هو ، والمساة كلها هي حب الخير لنفس الإنسان . ومن هؤلاء « هور » .

ويقول آخرون : كلا . ثم كلا ، « مثل هيوم وأدم سميث » ، إن في الإنسان عاطفة الحب العام ، ومن ذا الذي ينكرها في نفسه . لقد غرست في نفوسنا عاطفة حب الناس وإسعادهم وحب الخير لهم وتكميلهم . وهذه تسمى نظرية الإيثار .

ومن أتباع المذهب الأول « ماكس سترير » و« نيتشه » ، ومن أتباع الثاني وهو الإيثار « كنت وفخته وشوبهور » ، وفوق ذلك يقول آدم سميث وجون ستورت ميل : إن الإنسان عليه أن يضعحي بنفسه إذا كانت تلك التضحية سبباً في سعادة غيرنا .

ويقول الأستاذ « مل » : ما أنقص هذه الدنيا وما أدخل نظامها إذ كان من سبها أن أحسن طريق في تحصيل السعادة هي التضحية التامة . وإذا كان هذا هو شأنها فإني أقرب أن الاستعداد للتضحية أكبر فضيلة يتصف بها الإنسان . وهنا مسألة ثالثة وهي :

ما الذي يسوقنا لحسن السلوك ؟

عرفنا أن هناك غرائز أو تجارب للتمييز بين الخير والشر . وعرفنا ما الذي نقصده من السلوك . ولكن ما الذي يبعث فينا النشاط لحسن سلوكنا ؟ ويكون مهماً أن يسوقنا إلى العايات ؟ فقال الأستاذ « مل » : إن القانون الأخلاقي مقيم في أعماق نفوسنا يساعداً على كشف حجب الأمور حتى نصل إلى إدراك ما يجب علينا ، وله سلطان قوي وتأثير وجاذبية . وهذه نظرية القانون الذاتي ، وهذا سموه صوت العقل ، ومن القائلين بهذا القول الأستاذ « كنت » .

وقوم يقولون : إن الشعور والعواطف لها سلطان أيضاً . وهذا قول هيوم وشوبهور وأدم سميث . فلعقل والشعور يرجعان إلى القانون الذاتي .

ويقول آخرون : إن الخوف من الله . أو من الناس . أو من الذم . أو الرغبة في المدح . أو تحصيل الثواب كل هذه قوى خارجية لها السلطان علينا تسوقنا إلى فعل الخير .

وأنا أرى أن هذه كلها لها سلطان بدرجات مختلفات ، وتختلف باختلاف الأشخاص والبيئات والتربية . وإلى هنا انتهى الكلام في ذكر الآراء في علم الأخلاق ومناهج السلوك وبه انتهى الفصل الأول في معرفة معنى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَغْنَى ﴾ [فصلت ٣٠] ، وبه فهمنا آراء الأمم في معرفة الله وآراءهم في الاستقامة .

الفصل الثاني: في القيس المذكور في سورة طه

هاهنا أذكر ما وعدت به مما فهمته أثناء قراءتي آيات من سورة « طه » في صلاة الوتر بعد نصف الليل منذ أيام إيفائي بوعدتي لك وقاماً بحقك وليكون ذلك مثلاً مضروباً لاقتباس عقولنا من آراء عقول العلماء والحكماء من الأمم جمعاء .

كنت أقرأ قوله تعالى كما قدمت ﴿وَقُلْ أَنتَكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ ﴿إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ بِمُوسَى﴾ ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ﴾ [طه: ٩٠-٩٢] الخ، فأخذت أكرر هذه الآيات مراراً، وقد استحضرت في ذهني الحجر والشجر والبر والبحر والإيقاد واللهب، كل ذلك حصل في نفسي كلمح البصر، وهذه المظاهر أصبحت كأنها مشاهدات أمام بصري وأنا أكرر الآية، وكأني في عالم غير عالمنا، عالم الجمال، عالم الحكمة، وخيل لي أنني خرجت من كل هم وغم وحزن وألم لأن هذه عوارض عالم الحس، والآية أحضرت لي عالم الخيال، أو عالم المثال، أو عالم البرزخ، عالم لا كدر فيه ولا شقاء ولا أعداء ولا مناصين. وما أجمل قيام الليل، فإذا لم يكن فيه إلا هذا الجمال كفى، وما أحسن الصيام فهو يصفي النفوس ويذهب عنها البؤس. وما أجمل الذكر. وما أحسن العكر.

فنظرت في الأحجار إذا هي لا تقبل الانتهاب مع أنها مشحونة بالنار. كيف لا وفي كل مائة رطل من الأحجار (٤٨) رطلاً من الأكسوجين، ولن تكون نار ولا لهب إلا بالأكسوجين، وهذا مصداق قوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: ٢٤] وإنما لم تحترق الأحجار لصلابتها ومثانتها، ثم نظرت في نحو الحديد من كل جسم يعلوه الصدا فوجدت أن ذلك فيه احتراق، فإن الأكسوجين يأخذ في التزاوج والاتحاد والاتلاف مع الحديد، ولكن ذلك الاتحاد والاتلاف والزواج لا تصحبه زينة ولا فرح، فالزينة هي اللهب والفرح هي الحرارة، وهذه هي التي اعتادها الإنسان متى أراد البناء بعروس أظهر الزينة والسرور والفرح. هكذا إذا أراد إيقاد النار روج الأكسوجين بعروس، فتلك العروس إن كانت عجوزاً شعثاء كالحديد لم يكن فرح ولم تكن زينة، بل يتم الزواج ببطء فيكون الصدا وذلك كمشاهدة هذه العجوز. وإن كانت العروس خضبة الروح شابة فهناك الحرارة وهناك اللهب. وإنما يحصل للهب بازدياد الأكسوجين مع الأودروجين ومع الفحم. وهذا العصران يقيمان معاً في كل نبات وكل حيوان فهما في الحطب والخشب والفحم الحجري والزيت والذهن والورق. فعنى قربت النار من الورق اشتعلت الحرارة وظهر اللهب وأخذ الأودروجين والكربون الساكنان بظهران وبريدان التخلص، ولكن هيهات هيهات، فيقعان في قبضة الأكسوجين ولا يفلتان وهناك يتم الزواج.

الأودروجين المذكور جزء من أجزاء الماء وهو متحد مع الأكسوجين فيه، فهو يحبه إذا صادفه في الورق والخشب وغيرهما. والأيدروجين أيضاً داخل في تركيب الغاز «الأيدروجين المكرن» أعني أودروجين مردوح بالفحم واسمه غاز الاستصاح، وهو الذي تنار به الشوارع والأزقة والحارات والمخازن والخوايت، وهو يجري في أنابيب تستمد من احتراق الفحم في أفران معدة لذلك، وهذا معروف مشاهد. والأودروجين أخف من الهواء (١٤) مرة ونصف مرة، ولذلك يجعلونه في الطيارات فتخف وتطير في الجو لأنها أخف من الهواء. هذه هي النار وهذا سرها. والنار من أعجب المعجب في هذه الدنيا والناس يعيشون ويموتون ولا هم يذكرون جمالها وبهجتها. والسبب في ذلك أنها مبذولة لهم بلا تعب ولا نصب، مع أن ما تقدم في آخر سورة «يس» من الصور المرسومة لقوم متوحشين

يوقدونها بشق الأنفس يدل على أنها كانت مستعصية على النوع الإنساني، وكانت أئمن بما على الأرض وما في باطنها من جواهر وما في البحار من لآلئ، حتى إن زرادشت قال إنه جلبها من السماء. ومر في طريقه بجبال هماليا وكانت هذه معجزة له عند أتباعه في بلاد الفرس. وأخذو يعدون النار وهي مقدسة. لماذا هذا؟ لعزتها وثقتها إذ ذاك. وهكذا زعم الروم أن برومويه اختلست النار من عباده - بتشديد الباء - وسترتها عن أعينهم وأهدتها لأناس غيرهم، فكان الرومانيون يقدسون النار كما يقدسها الفرس، ولها سدة يقومون بخدمتها ويحافظون على دوامها، فلما أن صارت اليوم سهلة الحصول زالت تلك الهية من النفوس والمظمة.

هذه هي النار، وهذا تاريخها، تاريخ النار تاريخ الحياة، قلب النار وحرارتها يرجعان للتفاعل والتزاوج، ونتيجة اتحاد العناصر أن يكون هناك نبات وحيوان وإنسان كلهم ناشتات من ذلك الاتحاد، ويدوم ذلك التفاعل مدة، ومتى بطل التفاعل بطلت الحياة. إذن النار سر الله في أرضه.

العلوم والمعارف

ليس في الأرض علوم ولا معارف إلا على نمط إيقاد النار، وهل المعارف إلا ازدواج بين القضايا الذهنية إذ تكون مقدمتان ومهما تكون النتيجة، أليس ازدواج القصيتين في النفس يعطي فكرة كأنها حرارة وتكون النتيجة كاللهب. وبعبارة أقرب لما نحن فيه إن آراء علماء العرب والشرق متى اردوجت في نفوسنا حصل لعقولنا نتائج، وهذه النتائج يصحبها نشاط في مقابلة حرارة النار، ويكون سرور في مقابلة اللهب. إن انشراح الصدر بالمعارف خير من الدنيا وما فيها، وإذن يكون ما في الأرض من دهن وزيت وحطب كل هذه نشبه بها آراء علماء اليونان والرومان والألمانيين والفرنسيين والإنجليز الذين تقدم ذكرهم.

ثم إن تقليد هذه الآراء ويحثها واستخراج نتيجة تفهمها العقول واحدة ويفرح بها أهل العلم في العالم كما سيأتي في الفصل الثالث إن شاء الله أشبه بازدواج هذه المواد وظهور الحرارة واللهب منها وإشراقها للعيون.

ثم إنني بعد أن فرغت من فهم هذه المعاني في الآية، أخذت وأنا لا أزال أكررها في الصلاة أفكر في معناها وأقول: إن موسى قال لأهله امكثوا إنني أمست ناراً، ورجا أن ينال منها أحد الأمور: الأمر الأول لأهله، والثاني له هو. فأما الذي لأهله فهو القس لأجل الاستدقاء بالحرارة وأما الذي له هو فهو أن يرى هادياً يهديه للطريق في الجبل والله، فمعرفة طريق الوصول إليه كما قال بعض المعبرين.

إذن موسى عليه السلام قسم فوائد التاريخ بين أهله، فهكذا المفكرون في المسلمين بعد ظهور هذا التفسير وأمثاله، عليهم أن يتخذوا علوم الأمم كلها مباحث لهم، ويستخرجوا منها. أولاً المنافع المادية في مقابلة القس الذي ذكره موسى، وثانياً المنافع العلمية والهداية الخلقية في مقابلة هداية موسى. ونتيج ذلك للأمم الإسلام أن يعيشوا بسلام وسعداء، وإنا ماتوا لقوا ربهم وقد أتموا ما عليهم، وهذا في مقابلة قوله تعالى ﴿فَلَمَّا أَتَتْهَا نُودِيَ بِمُوسَىٰ وَرَبُّكَ فَأَخْلَقَ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِآلَؤِدِ الْمُقَدَّسِ طُورِ﴾ [طه: ١١-١٢].

كل هذا أقوله وهي مصغية إلي سامعة لي ، وكلما ازدادت إيصاحاً ازداد وجهها إشراقاً . هنالك قالت لي : هل هذه المعاني تفسير للآية ؟ وضح هذه الفكرة . قلت : كلا . إنما هي معاني تحظر للنفوس عند قراءتها ، وإلا فمعنى الآية يعرفه العامة والخاصة ، وهذه تسمى المعاني الإشارية أو الرمزية التي تحظر للنفوس على حسب استعدادها . وإذا كان هارون الرشيد قتل البرامكة وأمعن في ذلك حينما سمع المغني يقول :

ليت هنداً أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا عما نجد
واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد

فهكذا تفهم العقول الحكيمة المعاني التي تناسها حينما تسمع القرآن من باب أولى ، والقرآن أولى من كتاب « كليله ودمته » بالحكمة والعلم وهذا أمر واضح لأولي الأبواب . وبهذا تم الكلام على لفصل الثاني في القبر وفهمه من الآية في الصلاة ، والحمد لله رب العالمين .

الفصل الثالث : في جلاء الحقائق العلمية

وتبيان الصواب في آراء هؤلاء العلماء العلمية والعملية

أي النظرية والخلقية أي معرفة الله تعالى وعلم الأخلاق وبعبارة أخرى :

﴿ إِنَّ آيَاتِ رَبِّنا آفَاقٌ ثُمَّ أَنْتَ مُؤْمِنٌ ﴾ [الصافات : ٢٠] الخ

وهي آيتنا التي نحن بصدد الكلام عليها

هاهنا أخذت أستعرض آراء علماء أوروبا الحديثة وآراء القدماء ، وأفكر في الماديات والروحيات . وكيف نسمع قوماً يقولون : لا وجود إلا للمادة ويقول آخرون : لا بل الموجود هي الروح . وبينما أنا أفكر وهي إلي شاخصة إذ لاحظت لي التفاتة إلى وجهها الجميل فأخذتني الدهشة واعترتني الغشية وغابت عني الخواص ولم أشعر بما حولي ، فلمعرك ما أدري كم ساعة قطعتها وأنا في غشيتي ، ثم أحسست بيد ناعمة تمر على وجهي ، ورائحة عطرية لم أشم مثلها مدة حياتي عطررت المكان ، إذا هي قد أخذتني بين يديها لتوقظي ، فما آسنها بعد الغشية حتى قلت ما قاله ابن الفارض :

ما بين معترك الأحداق والمهج أنا قتيل بلا إثم ولا حرج
ودعت قبل الهوى روحي لما شهدت عينيائي من حسن ذلك المنظر المهج

قالت : نعم . لا إثم ولا حرج ، ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لِقَاءً وَلَا تَأْلِيمًا ﴾ [الأنبياء : ٢٥-٢٦] . فقلت : يا سيدتي أحبريني بالحق ، أنا الآن في عالم الآخرة ، أنا لا أعرف ما أنا فيه ، إن هذه المعاني التي تجول بخاطري لم أعهد لها في أيام حياتي ، فلعلي مت ؟ فقالت : هذا صفاء نفس لا موت ، وعد الموت تكون حالك أرقى من هذه الحال بما لا حد له . فقلت : ولكن ما هذه الحال ؟ قالت . ألم أقل إنك في حال البرزخ والمثال والخيال . فقلت : وهل هذه الحال لها وجود ؟ قالت : هي أصل الوجود والصور الأرضية فرع . فقلت : أنا إذا استيقظت وأخبرت الناس بذلك طالوني بالبرهان . فقالت : أتذكر أنك أيام الشباب رأيت صوراً جميلة . قلت : نعم . قالت : فهل ذو تلك الصور الآن لا يزالون يحملونها . قلت : كلا . فمنهم من أصبح في القبر رميمًا ومنهم من أصبح عجوراً وشيخاً هرمًا

أكل الدهر عليه وشرب واهبط شعره وبيس جلده وانحلت عراه . قالت : فهل تغيرت هذه الصور الجميلة في خيالك ؟ قلت : كلا . إني أراها في نفسي تامة الجمال كما كانت لم تتغير . فقالت : هذا مثل وحد ضرته لك لتعلم أن جميع الصور التي ترونها في المادة التي تخيلونها باقية في عقولكم إلى أمد الدهر ، وبتراكمها تنتج أخلاقاً وعوائلد وسعادة وشقاء على حسب ما تصورت ، ﴿ كَفَىٰ بِتَقْبِكَ الْيَتِيمَ عَنِّيكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤٠] ، ﴿ نَبِيٍّ آتَيْنَاكَ عَنِّي تَقِييدَ بَصِيرَةٍ ﴾ [القائمة: ١٤٠] . وهنا ابتسمت ابتسامة وأضاء المكان بالنور وعبق العتير .

ثم قالت : إن الوجود الأصلي إنما هو ما حفظته النفوس ، فأما وجود المادة فهو تبعي لا أصلي ، ألم تر كيف لا يكون عمل إلا بعد فكر ، فهل الهرم ظهر في الوجود إلا بعد رسم في الخيال ، وهل الكرسي والساب والشباك والآلة البخارية والقطار السائر في الأرض والسفن في البحار والمنطاد في الهواء وكذا الطيارات والحيوش المنتظمات في الجو وفي الأرض وفي البحر برزت في الوجود إلا بعد أن رسمت في صحائف الفكر فكان إبرارها للعيان بعد ظهورها في الأذهان . فإذا حرق الكرسي والساب والشباك وحطمت الطائرة وهزم الجيش وتفرقت جموعه فإن صورها تبقى في الأذهان . ألا ترى أن أخبار معارك هنيبال وحروب رومة وقرطاجنة تتأقلها القلوب وتتداولها الألسنة وتتلقيها الأجيال ، مع أن تلك الأمم قد زالت من الوجود وخلفتها أمم آخرون من نسلهم أو من أمم أخرى ، إذن الأشباح المنظورة نتائج الصور المعقولة لا فرع لها ، أولست أنك قد ذكرت في التفسير في غير ما موضع أن هذا العالم كله حركات في عالم يسمى الأثير ، وما الأثير إلا اسم تجهلون معناه ، وما هو إلا أشبه بالخيال ، ويؤيد هذا نظرية « اثنتين » إذن لا مادة ، وغاية الأمر أن هنا حركات مختلفات الأعداد والأحوال ، بها ظهر للعيون وللحواس أشباح . فقلت : إذن هذا تأكيد لمذهب الروحانيين . قالت : ها أرواح وها أجسام ، إن المواد لها وجود في درجة الحواس فهي موجودة معدومة وهي مترددة بين الوجود والعدم ، فأما عالم الصور العقلية فهي موجودة أبداً ، ﴿ وَاسْمُ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْخَيَوَانُ ﴾ [العنكبوت: ٦٤] . فقلت : وهل هذه آخرة ؟ فقالت : إن عالم المثال الذي أنت فيه الآن مقدمة لعالم الآخرة ، ثم تسمت وقالت : ويكن أنت الآن لم تحت فأنت حي .

ثم إنها فجأة قالت : أستودعك الله ، فراعني هذه المفاجأة وقلت :

ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهي

فعلت : أنا ما ودعتك إلا وأنا واثقة بما لديك من الهيئات العلمية ، وما منحك الله من الحكمة ، وبذلك ستلقي للناس حقائق ورفائق حتى يعلموا أن آراء الفلاسفة ليست مقدسة ، وأنا مطلعة على قلبك أقرؤه كالصحيفة أمامي ، وأنت ستقول للناس قاطبة : إن كل فيلسوف له رأي . فهذا الرأي راجع لحال خاصة وبعبارة أخرى . إن أفكار هؤلاء الفلاسفة جزئية لا كلية ، ومتى أوضحت كل قول وأوضحت سببه عرف الناس أن كل واحد له حق من وجه واحد ولكنه باطل من وجوه عدة ، هذا كله ستقوله أنت ، فأنصرافي الآن يكون بعد ما خبرت قلبك ، وإسك ابن بجذتها وأخو عدرتها ، وجذيلها المحكك ، وعذيقها المرجب . فقلت . ولكني لا أطيق فراقك ، ومتى قمت وأبالم أتمم ما شرعت فيه من

أني أسمعك ما سأكتبه في هذا المقام ينالني ما لا يطاق من الهم ، وإن إصغاءك لي وسماحك لكلامي وإن كنت مطلعة على ما في قلبي يحدث فيه مسرة ، لأن إصغاء المحبوب لقول المحب أشهى إليه من الحياة وأعز عليه من روحه ، كما فرح موسى عليه السلام لقوله لرب العالمين وهو يعلم ما في نفسه : ﴿ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَنْهَا وَأَهْبُشُ بِهَا عَلَى غَنَجِي رَبِّي فِيهَا مَتَارِبُ أُخْرَى ﴾ [طه : ١٨] ، ويجدد في قلبي حكمة إذ أطمئن على ما سأكتبه وأثق بما ألقيه في هذه المسألة التي حار فيها أهل الشرق وأهل الغرب ، فقال : لا تزعج ، قد أجبتنا طلبك ورحمنا تصرفك فأتمم ما شرعت فيه وهات حرت من شدة الوجد والهيام ، كأتي في أضغاث أحلام ، وتذكرت قول ابن المعتز في الشرق :

وقد نشرت أيدي الجنوب مطارفاً
على الجو دكاً والحواشي على الأرض
يطرزها فوس السحاب بأصفر
على أخضر في أحمر تحت مبيض
كهيلة حود أقبلت في غلائل
مصبغة والميض أقصر من بعض
وقول إبراهيم بن سهل الإسرائيلي في الأندلس :

أشمس في غلالة أرجوان
وثنى ما أرى أم نظم دز
وبدر طالع أم غصن بسمان
ولحظ ما حوى أم صارمان

وقلت في نفسي : هذا أوان الجدل والعزل في صور لا تقنى ولا تزول ، فأما في الأرض فإنها صور زائلة ، وهذه هي السعادة التي لا نهاية لها ، فإن هذه الحسنة الهيئة قد ازداد جمالها بضع مرات ، وهي ترداد بهجة وجمالاً وحسناً وبهاء ورقة .

إن الجمال في أهل الأرض لم يجتمع لامرئ قط ، فإذا أشرق وجه الشاب بالجمال ، فالهيام إنما يكون بالظواهر غالباً فيه ، وإذا أضاء قلب الحكماء والعلماء أحهم تلاميذهم وأفرموا ذلك العرام بواطنهم لا بظواهرهم ، لأنهم لا يستأهلون لذلك الهيام والحب إلا بعد استكمال قواهم الداخلية وتمام عقولهم وعنومهم ، ولكن لم ير أحد من أهل الأرض حمالاً كما أرى أنا اليوم ، فالوجه مشرق والروائح عبق لم أر لهما نظيراً على الأرض ، والجمال يزداد على مدى الساعات ، والحكمة والعلم بضاهيان حكمة أكابر الحكماء وعلم العلماء .

هنالك أشارت لي أن أشرع في تحقيق الحق في الآراء المتقدمة كما تقدم . فقلت : إن الناس أرادوا أن يقفوا على جليلة الحق فلينظروا لأنفسهم ، وذلك من وجهين الوجه الأول . من جهة الحواس الخمس والعقل وذلك للمعرفة . الوجه الثاني : من جهة العواطف والشعور وذلك للأخلاق .

الوجه الأول : معرفة الإنسان من جهة حواسه الخمس والعقل

إن حواسنا خمس : أذناها اللمس ، وأعلاها البصر ، وفوقها كلها العقل :

(١) أما اللمس : فإنما يستمد معرفته من المواد المحيطة به مباشرة ، فهو إذن كالأعمى يتلمس

ما يحيط به .

(٢) وأما الذوق فإنه وإن كان كاللمس ففيه مزية أرقى ، وهو أنه يصطفي ما هو أليق للذقاء ،

ولا يقبل إلا ما اختاره بخلاف اللمس فهو أعم .

(٣) وأما حاسة الشم: فهي أبعد مدى وسلطانها يكون على المسموعات اللاتي هي ذرات منفصلات من المواد والهواء السفير بين حاسة الشم والمشموم، إذن هذه واسعة الأفق عمدة الأكثاف شريفة فيها لطف به اقتربت من عالم الأرواح.

(٤) وأعلى منها حاسة السمع: فهي أبعد مدى وأشرف مرتبة، وأعلى مزية، وسلطانها يحكم في الهواء وحركاته لا في ذرات متناثرات من المادة، فهي إذن أقرب من الشم إلى عالم الأرواح.

(٥) وفوقها حاسة البصر: فهي لا سلطان لها على عالم المادة ولا صلة بينها وبينه، فلا تتصل بنفس المادة كحاستي الذوق واللمس، ولا بذرات طائرات منها كالشم، ولا بلطف الهواء كالسمع، بل سلطانها في عالم متوسط بين المادة وبين الروح، وهو عالم الأثير الذي يحمل الصور الضوئية من المادة ويوصلها إليها، فتري الأشباح والصور والأشكال قد امتد سلطانها إلى أبعد غاية. فإذا كان السمع لا يعلم إلا ما كان في عالم الهواء، والهواء محدود لا يتجاوز (٥٠) ألف كيلو متراً، فإن البصر يمتد سلطانه إلى أبعد ما كان في هذا الجو الفسيح. فهو يرى الشمس على بعد هائل عظيم، بحيث تصل الفنتلة لها في ١٢ سنة، ويصل لها القطار السريع في (٣٥٠) سنة، وبعد الشمس الهائل لا يقطعه النور في أكثر من (٨) دقائق و(١٨) ثانية. ووراء الشمس كواكب وشموس وسدم رأت العين أنوارها في أبعاد شاسعة تقدر بسير النور لا بسير القطار ولا بسير قلة المدفع مائة ألف سنة بل مائة مليون سنة وأكثر. إذن تبين أن العين أعظم الحواس سلطاناً، وهي تحكم في عالم الأثير الحامل للنور، فعالمها أقرب إلى عالم الأرواح.

لقاعدته. وهما ظهرتا لنا قاعدة هامة جداً: إن كل حاسة وهت لنا لن نتفصل عن عالمها فهي به متصلة اتصالاً يناسبها، فاللمس متصل بعالم عظيم وهي المواد المحيطة بنا، وهكذا الذوق وهكذا الشم دائماً ملاصق للهواء، وكذا العين والبصر بشرف على عالم أوسع وأوسع. وكلما ارتقت الحاسة عمقها اتسع عالمها. والعين بلغت النهاية في اتساع عالمها حتى آسا بالمناظير المعظمة لم تقدر المدى الذي تراه العين في الاتساع والعظمة واللطافة المتناهية وهي لطافة النور في عالم الأثير.

(٦) العقل. وهما هنا أن نبحث في حاسة فوق هذه الحواس. نعم هذه الحواس تخضر الصور، وهذه الصور تحزن في خزائن الدماغ وهناك يحصل ازدواج الآراء وتحصل نتائج. لب لست شعري أي علم أعطاه الله للعقل، أعطاه نور المعارف الخاصة به وقال له: خذ الظواهر البسيطة الآتية من الحواس الخمس، واستخرج في الحساب وفي الهندسة وفي الجبر وفي الكيمياء آلاف القوانين.

إن هذه القوانين ليست في صور المادة الواصلة للحواس الخمس فمن أين أتى ذلك العلم للعقل؟ أجب له من تلقاء نفسه؟ كلا، فلماذا نرى الحواس كلها لا علم لها إلا بما حولها ولكل حاسة عالم يناسبها ويشاكلها وهي درجات بعضها فوق بعض، وأرقاها البصر وعالمه وسط بين المادة والروح ﴿وَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء ٨١]، إن العقل حقاً له اتصال حقيقي بعالم عقلي، وهو أوسع من عالم النور بما لا حد له، بل هو عالم لا نهاية له قياساً على ما قدمنا، إذن الإنسان يجلس وقد وضع القلم في يده وأخذ يكتب ما يملئ عليه عقله، فالقلم متصل باليد، والعقل

متصل بعالم عقلي وينبوع منه يستمد العكر، واتصال العالم العقلي بعقولنا كاتصال القلم بأيدينا، وكما أن اليد جسم كيف اتصلت بجسم كيف يليق لها وهو القلم؛ هكذا عقولنا متصلات بعالم لطيف تستمد منه استمداد العين من الضوء والأذن من الصوت وحاسة الشم من الروائح في الهواء.

وهذا البرهان لا يرد عليه ما ورد على أفلاطون، إذ استدلل على عالم المثال وجوده كما تقدم بأنه مقيس على المخلوقات الأرضية التي كانت الشمس سبب وجودها وسبب ظهورها لعبودنا وهديتها لها. فأنه في مقابلة الشمس، وعالم المثال في مقابلة المحدثات بسبب ضوئها، وهداية الله لعقولنا كهداية الشمس لعبودنا، وعالم المعاني كالجمال والخير والعدل والعظم والقوة وغيرها، عالم لا يتغير باق، كما أن الله لا يتغير وباق، والحوادث الأرضية تغنى لأنها وجدت بواسطة عالم يغنى ويتغير وهي الشمس. وهذا البرهان الذي قاله أفلاطون لم يكن مقبولا عند أرسطاطاليس، فتفى عالم المثال كما قلناه فيما تقدم. وقال: كلا. ثم كلا. إن عالم المثال لا وجود له والعالم العقلي غير موجود، وإنما الموجود عالم المادة، ومجرد النظر للمادة والصورة كاف في أن عقولنا تدرك القوانين، وهذا هو السبب فيما وجد مرسوماً في الصورة التي رسمها الرسام الإيطالي التي تقدم ذكرها من أن أرسطاطاليس يشير إلى الأرض وسقراط يشير إلى السماء، وبسبب هذا اختلف الأحزاب بعد أرسطاطاليس. وقد تقدم الكلام على الروائيين والأبيقوريين وكيف وقع هؤلاء في الحلول وشككت - بتشديد الكاف - طائفة، وأحدثت أخرى، وهكذا مما تقدم في هذا المقام.

وبقي العلم على هذا الخيال حتى جاء العصر الحديث وظهر العلماء في أوروبا، وفيهم يقول الأستاذ «بارتلمي سانتيلير» مترجم أرسطو من اليونانية إلى الفرنسية في القرن الماضي وهو القرن التاسع عشر في صحيفة (١٠٣) من المقتمة المترجمة ما يأتي:

بعد الرواقية وبدون أن أقف على شبرون ولا على سنبل الروماني أفتحم عشرين قرناً وأمضي إلى «كنت» أكبر أخلاقي في الأزمان الأخيرة، إننا نجد من نظرياته خيطاً من المذاهب الثلاثة الخ. أي مذهب أفلاطون، ومذهب أرسطو، ومذهب الرواقيين.

أقول: ولقد قدمت في هذا التفسير مراراً أن الأستاذ «ستيلانة التلياني» ومثله «سبنسر» الإنجليزي يقولان كما يقول جميع العلماء منهم: إن فلاسفة القرون المتأخرة بالنسبة لسقراط وأفلاطون كالبقية بالنسبة للقليل في مثل هذه المواضع الشريفة الرواقية وهذا هو الأستاذ «بارتلمي» يقول كذلك في مواضع كثيرة من كتابه، حتى جعل علماء أوروبا مدينين لليونان. كما أن العلامة «سديمو الفرنسي» المؤرخ جعلهم مدينين للأمم العربية الإسلامية، وكل قال على مقدار ما وصل له من العلم. إذن «بارتلمي» لا يرى علماء نبهوا في علم الأخلاق بعد عشرين قرناً إلا الأستاذ «كانت» فماذا يقول فيه؟ يقول في صحيفة (١٣٦) ما نصه:

إذا كان من اللازم ترتيب هؤلاء العظماء الذين حللت أفكارهم فإني لا أتردد في أن أضع العلامة أرسطاطاليس في الصف الثالث والأستاذ «كنت» في الثاني وأفلاطون في الأول. وبسبب ذلك الترتيب على الاعتقاد لأن أرسطو لم يتكلم في مستقبل الروح ولا في علاقتها بالله، وجعل لسعادة

الإنسان مدخلاً كبيراً في الأخلاق مع أن الفضيلة وعمل الواجب هو الأولى بالمراعاة ، وقال : « إن كنت » وإن اعترف بالله وبقاء الروح فإن دليله ضعيف جداً أقل من دليل أفلاطون ، فإن « كنت » يقول : إذا كان الإنسان يسمى لإسعاد نفسه من جهة ولعمل الواجب لغيره من جهة أخرى ، فإن العمل للواجب قد يتعرض مع العمل لنفسه ، وهناك لا يتال مطالبه في الحياة الدنيا . إذن الحياة قاصرة هنا فلا بد من حياة أخرى يرقى فيها ويكون الخلود ، وهناك يكافئ الخالق كل بما فعل .

إذن الأستاذ « كنت » جعل الإقرار بالله وبقاء الروح تابعين للقانون الأخلاقي ، وهذا ضعف ظهر ، ولكنه على كل حال أرقى من آراء أرسطاطاليس ، وإن كان أقل من آراء أفلاطون . هذا مجمل الكلام الذي ذكره وأوضحه أيما إيضاح في المقدمة المذكورة .

وأنا أقول : هاهنا آراء أفلاطون وهي الصف الأول ، وآراء « كنت » في الصف الثاني ، وآراء أرسطو في الصف الثالث . وقد عرفنا فيما تقدم أن آراء أفلاطون وهو في الصف الأول لم يعبأ بها أرسطاطاليس ، وبسبب ذلك تخطت الإنسانية نحو عشرين قرناً من رواقية وأيقورية وملاحدة أوروية ، وظهر أمثال « ليونكاروس » و« توماس هوبز » في إنكلترا و« لامتره » في فرنسا وهكذا من الماديين ، لماذا ظهر هؤلاء ؟ لأن العلماء تخطوا من أيام أرسطاطاليس وهاموا فلم يجدوا من يحدثهم عن الحقيقة بأكثر مما قاله أفلاطون ، وأفلاطون عارضه أقرب الناس وهو تلميذه ، فأين يذهب الناس ؟ فبع جاء « كنت » أتى بمذهب وسط وترك برهان أفلاطون وتنزل إلى برهان ضئيل .

هذه هي الآراء المنتشرة في أمم الأرض ، وهذا آخر العلم فيها . فأما البرهان الذي قلته أنا الآن فليس يرد عليه من الطعن ما ورد على برهان أفلاطون فضلاً عن « كنت » .

لقد برهنت ببرهان لا يقبل النقص وأقل ما فيه أنه برهان الاستقراء ، فقد استقرينا الحواس فوجدناها متصلة بموالم تحس بها ، فلماذا يكون العقل وحده هو الذي يقوم بعملية الإحساس من ذاته بلا عالم يمدّه من سبب له ؟ وهل يمد العقل إلا عقول تماثله وتناسبه ، ونسبته إليها نسبة الشم إلى الهواء والسمع إلى الهواء والعين إلى الضياء .

وأريد عليه برهاناً آخر وهو أن الأرض لم يكن في استطاعتها وعجزت أن تعطي النبات نمواً والحيوان هداية ، إن النبات لن ينمو إلا بحرارة وبماء ، والماء لن يكون إلا بالبحار ، ولا بخار يشور إلا بحرارة ، وهذه الحرارة لم تستطع إبرازها الأرض فأرسلتها الشمس . ثم إن الحيوان محتاج إلى أن يرى سله في الأرض والأرض لم تقدر أن تهديه نوراً من لديها . إذن الأرض قد برهنت على عجزها في الحرارة وفي الضوء لنمو النبات والحيوان ولهداية الأخير وللضوء أيضاً مساعدة في نمو النبات . كم تقدم في سورة « يس » : ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ﴾ [يس ٣٦] - لأن ضوءها يساعد المادة الملونة في تعاطي الغذاء من الهواء .

وإذا عجزت الأرض عن أخس الأمرين أي الحرارة والضوء لتربي أبائها فهي عن أشرفهما أعجز وهو الإدراك والعقل وخرائز الحيوانات . فإذا كان الضوء استعارته من عالم السماء فهي إس استعارة العقول والعرائز أحوج من عالم الطف من عالمنا .

فهذان برهانان قطعيان يثبتان عالم الأرواح الثابتة ، ويرفعان هذا الإنسان من الخضيض الذي وقع فيه ، وإذن لا يرد على هذين البرهانين ما أورده أرسطاطاليس على أفلاطون ، ويبقى هذان سليمين من الطعن . وإذا كان أثبت من برهان أفلاطون فهما من برهان « كنت الألماني » أكثر متانة وقبولاً . وإذن ظهر معنى قوله تعالى : ﴿ إِنِّ الْأَدْبَسَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ﴾ [فصلت : ٣٠] الخ . وثبت بالبرهان العقلي الركن المهم في علم الأخلاق وهو بقاء الأرواح ووجود الله تعالى . وذلك أن هذه النفوس الأرحمية متى ثبت اتصالها بمولم روحية تناسبها فإنما تقول هذه العقول الروحية لا بد من اجتماعها كلها بوجود أعظم منها ، ولا بد أن يكون واحداً ، كما أن أضواء الشمس مهما تكاثرت عندها فلها منبع واحد .

وهاتئ تسقط تلك المذاهب المادية لأول وهلة ، ونقول لأمثال الأستاذ « كارل فخت » القائل :
إن المخ يفرز الفكر بعين الطريقة التي يفرز بها الكبد الصفراء والكلية البول .

لقد أخطأت الرمى ولم تصب المحز ، لقد نسيت أن المخ عضو الإحساس الأعلى ، والأعضاء الحساسة لها أحكام غير أعضاء التغذية ، ذلك أن أعضاء الحس متصلة بعوالم خارجية وهذا عضو في داخل البدن . ثم نقول له ولأمثاله : نحن لا مكذبكم لأنكم أشبه بحاسة اللمس ، فأحكامكم موجهة إلى الدرجة التي ولقتم عندها ، والرجل الأصم الأعمى ينكر الصوت والضوء .

إذن ظهر أن فلاسفة الأمم كل يقول ما وصل إليه عقله لا غير ، وعلى الحكماء في الإسلام أن يدرسوا هذه العقول في هذه الأمم ويستخرجوا الزبد ليرفوا هذه الإنسية المكيئة .

لقلت : لقد أحسنت كل الإحسان وأجدت كل الإجابة ، وبهذا ثبت البرهان على أساس متين فشكرتها . وإلى هنا تم الكلام على الوجه الأول وهو معرفة الإنسان من جهة الحواس وما يتعلق بها . وبه ثبت المعرفة النظرية ، وهذا المقام سيزيد إيضاحاً في سورة « محمد » صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد : ١٩٠] ، في الرسالة التي سميتها « مرآة الفلسفة » .

الوجه الثاني : البحث في الإنسان من جهة عواطفه وشعوره

وهاهنا أقول : قد تبين بالوجه الأول أن حواس الإنسان وعقله أشبه بمدرسة يتعلم فيها الناس الارتقاء في الأحوال والسعادات ، فمن وقف عن الطعام والشراب وحجب المال فهو من الطراز الأدنى لأنه لم يجاوز حاسة الطعام . ونرى الناس يسارعون إلى السفر برأ وبحراً ، لماذا يهجرون الأوطان ويتجشمون المشاق ؟ ليطلعوا على عجائب الأمم والبر والبحر ، وآخرون يتركون الفراش الوثير والطعام اللذيذ والروائح العطرة في بسائتهم ودورهم ويترددون على دور الصور المتحركة ومحال الغناء مفضلين لذة البصر والسمع على لذات اللمس والشم والذوق . إذن المحسوس كلما كان ألطف كان أشرف وألذ . إذن المحسوسات بالعقل ألطف المحسوسات وأشدها وأشرفها ، فمن قصر في فهمها ولم يشتق إلى ذلك العالم الأعلى فهو عبي لم يدرس نفسه

بهذا وبهذا وحده يفهم النوع الإنساني كله أن الآخرة والأولى ندرسهما من أحوال أجسامنا ، وهذا من سر قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَنْفَسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات : ٢١] ، وهذا الذي عرفناه في الوجه الأول نتبعه بما وعدنا به في الوجه الثاني فنقول :

إن الطفل بعد ولادته نراه لا يعرف إلا نفسه، ويظن أن كل من حوله مسخرون منه، ثم يأخذ جسمه في النماء وشعوره وإدراكه في الازدياد. فإذا تكامل شعوره وتم تماؤه أدرك أن به أمّاً وأباً وإخوة ومديّة، وأن عليه حقوقاً وواجبات، فيكون له ذرية وتلاميذ وعشيرة وأمة، ويحس في نفسه بحب لهم غريب، وكلما ازداد عقلاً ازداد شعوراً بحب الناس، حتى إن الفلاسفة والحكماء بعد الأنبياء أحبّ بي آدم للناس، يحبون لهم الخير على مقدار علمهم وعلى مقدار ازدياد العلم يزداد الحب. وعلى مقدار القصد يكون نقص الحب للناس. ونرى هناك تناسباً عجيباً بين الأم نحو أبنائها وبين النبي والحكيم نحو أمتهم. فهذه تحنو على طفلها وتسهر عليه وتعطي للطيب ما تملكه من مال وما عندها من حلي ولا تنام ولا تأكل ويلحقها الضي وتبيت على الطوى مع أنها قد تكون شابة فتية جميلة. ولو لا هذا الطفل لأخذت زيتها وتبرجت بعلاها، ولكن الرحمة الآخذة بفؤادها قهرتها وأخصعتها لهذا الطفل.

ومحبو الأمم من الحكماء يعظمون عليهم هذا العطف عيه وهكذا القواد الصادقون يفدون أوطانهم بأنفسهم. وترى العالم يرهق في لذبة العيش ويبيت ليله ساهراً ونهاره عاملاً ليفرح بإسعاد أمته ورفي أبنائها ولجراحهم وفلاحهم. ولقد كنت في أول زمان شبابي أقول في نفسي: أتمنى أن أقف على الحفائق وأكون مجهولاً لا يعرفني أحد ويكون ذلك مسرة لي ولما صارت سني أربعين سنة فأكثر كنت أتمنى لو أنني جلست في مكان وسمعت الأمة حولي فرحة قد أقامت الأفراح لانتصارها وارتقائها وأن جالس لا يعلمون مكاني، وتكون غاية أمني أن أعلم ذلك وأستلذ به وإن كانوا لا يعلمون. وعلى هذا ابدي ذكرناه الآن تعرض آراء الفلاسفة. فإذا سمعنا «كارليل» يقول: إن الإنسان يعرف قيمة الخير والشر بمجرد الإلهام والشعور بدون حاجة إلى تمرين، فذلك حال المرأة إذ تربي طفلها، وفي حال الحكماء وعظماء الرجال. وما من رجل أو امرأة إلا وعنده أثر من هذه الغريزة قليلاً أو كثيراً، فيقل في الجهلاء ويكثر في العلماء غالباً. فإذا رأينا «كارنوي» و«مل» و«بين» يقولون ذلك إنما يكون بالتجربة والتحرين، فنقول: نعم. إن معاشر الكرماء وقراءة توارخهم وما أشبه ذلك وكذلك التعود على الكرم. كل ذلك يريد فيما اتصف به الإنسان بفطرته وهكذا بقية الأخلاق.

وإذا قيل إن المقصد من الأخلاق هو سعادة الإنسان نفسه وهي الأثرة كما يقول: «ماكس سترنو» ونشئه «قلنا لا غرابة في ذلك، وهذا حق لأن الطفل هذا شأنه، ولكن المرأة تفدي طفلها بنفسها، والحكيم والقائد كذلك. إذن هذان نظراً نظراً جزئياً، كما تقول لأمثال «كارل فحت» القائل فيما تقدم: إن المخ يفرز المعقولات كما تفرر الكبد الصفراء والكلية البول إنك صادق بحسب ما وصل إليه عقلك، وعقلك لم يترق عما تلمسه الأيدي بحاسة اللمس. ولو كنت مبصراً أو سمياً لعلمت ما علمت. فأمثال «ماكس سترنو» ونشئه «نظروا نظر العبي في أول حياته يرى أن الناس مسخرون له.

له حق وليس عليه حق ومهما قال فالحسن الجميل

هذه هي أخلاق الإنسانية وآراؤها، ذكرنا نموذجاً لتحليل قضاياها العلمية والعملية، ورددنا كل رأي إلى مقره، فأراء العلماء في هذه الأرض أكثرها راجعات لأحوال خاصة.

أما النظر العام فهو الذي يكون على سق ما يناء . (وما كل مصقول الحديد يماني) . وإذا قيل : إن الصائق لسلوكنا في أعمالنا هو الخوف من التعبير والطم أو حبنا مدح الناس ، فذلك نقص . وإذا كان الخوف من الله أو الرغبة في ثواب الآخرة فهو أكمل ، ولكنه ليس في المرتبة العليا . أما إذا كان العمل لأحد أمرين إما لحب العمل نفسه مع الية من حيث إنه جميل ومحسوب ونافع ، كأولئك الذين يغدوون الوطن بأرواحهم ، فهؤلاء يجدون في هذا الإقدام سعادة ، فهناك اجتمعت سعادة الناس مع سعادة الإنسان نفسه . والمرأة تسهر ليلاً على ابنها ترى في ذلك أنها عملت واجباً أرساها ولا ترضى به بديلاً .

وأما لحب الله وطاعته بدون نظر إلى ثواب أو خوف من عقاب . فهذا العامل هو الذي يكون كأنه في جنة عرشها السماوات والأرض ، لأنه في كل حين يكون مستحضراً ذلك المقام الأقدس فرحاً به في غدوه ورواحه لا يبالي بالمستقبل ، بل يفرح بأنه قائم بواجب في حضرة ربه ، ويكون إذ ذاك كأنه بين يدي الله تعالى ، وتحدثه نفسه أن رب الدنيا هو نفسه رب الآخرة . ومثل هذه النفس تعجل لنا السعادة في هذه الحياة الدنيا فتكون الأعمال مزوجة بالسعادة . وهذا الفريق موجود في الأرض الآن ولكنهم مجهولون ، يحسون أن الله ناظر إليهم ، وإذا وقفوا في العراء ظنوا أنه أغرى النجوم الثاقبات لتثير الأرض فتذكرهم بجمال فيكونون حالاً في حضرته وإن كانوا في أجسامهم الظلمانية . فالسالكون للخوف عبيد مسخرون ، والسالكون للحب هم المقربون . هذا تحقيق المقام . كل ذلك وهي صامتة لا تبدي حراكاً .

فلما أتممت هذا المقال قالت : لقد أجدت ووفيت المقام حقه على قدر ما يسعه ، وقد أدن الله بظهورها في هذا الزمان ، لأن الأمم منذ أكثر من عشرين قرناً لم تكن تستعد لها . أما الآن فإن الإنسانية أخذت تقترب ، والعقول أخذت تستيقظ . وأنت من الممهدين لرقبها والمجذبين لإسعادها ، ثم قالت . أستودعك الله . ووضعت يدي على صدري وقرأت كلمات فلم أحس بشدة ألم فراقها . ثم غادرت المكان وأنا لا أزال في عالم الخيال ، وهناك استيقظت فألفيتني في مكاني لم أبرحه ، وقضيت المعجب بما رأيت ، وكتبته ليلة أول ديسمبر سنة ١٩٣٠ م .

وفي صباح يوم الاثنين أول ديسمبر حضر صاحبي الذي اعتاد أن يسألي في هذا التفسير واطلع على ما كتبته ، فقال : حيا الله هذه الروح التي ساعدتك على إبراز هذه المعاني ، فلقد حوت كل ما يعورنا من الحكمة ، فهذه هي ذرة جمعت آراء علماء اليونان وعلماء أوروبا وأدركنا ما وصل إليه فلاسفة العالم أجمع في قوله تعالى : ﴿ إِنْ أَلَيْسَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُسْتَفْتُونَ ﴾ [فصلت . ٣٠] ، وبهذا فهمنا معنى ما ورد : « أوتيت حوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً » . فإذا كانت هاتان كلمتان لم نفهمهما إلا بعد أن درسنا آراء أفلاطون مع سقراط ثم أرسطاطاليس ، ووجدنا الآخر يقول على المادة في العلم والأخلاق ، ولكنني أسألك في معنى السعادة عند أرسطاطاليس . فإذا كان وهو لم يسلم بنظرية العالم المجرد وخالفه الأستاذ « كنت » الألمانى بعض المخالفة ، إذ أثبت الثاني العقل المجرد ورتبه على أن قانون الأخلاق والسلوك يؤدي في نتيجته إلى أن هناك عقلاً مجرداً لينال جزاءه جزاءً وفاقاً ،

فهل يكفي الأول في السعادة بمجرد عمل الواجب واللذة العقلية به؟ قلت: كلا. إن أرسطاطاليس يقول: إن السعادة يلحظ فيها جانب الأهل والأصحاب حتى جمال الإنسان نفسه فالسعادة عنده رأسها سلامة العمل ووفور الحكمة وريادها ورجلاها الزوجة والولد والأصحاب والمال.

وقد قرر ذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه «الإحياء»، وفصل السعادة إلى ستة عشرة نوعاً، وجعل للعقل أربعة، وللأصحاب والولد والأهل أربعة، وللأمور الخارجة عن هذا كله أربعة كالتوفيق والتأييد وما أشبه ذلك. ولا جرم أن ذلك يرجع إلى رأي أرسطاطاليس. فقال: وما الرأي في هذا؟ فقلت: إن الرأي عند الفلاسفة قد قلمته، وهو أن الفكرة العامة الإيثارية، وأن يجعل المرء نصب عينيه إسعاد المجموع. فأما هذه الأقسام التي زادها هو على السعادة النفسية وتبعه لإمام الغزالي فيها فهي صالحة للسعادة والشقاء. فالولد والمال والأصحاب، كل هذه صالحات لخير الإنسان وشره، وهي تعين على عمل البر كما تعين على عمل الشر. إذن هذه آلات صالحات للسعادة فتزيدها، وصالحات للشقاوة فتزيدها. وغير من أفصح عن ذلك هو «لغز قابس» الذي لخصناه في مواضع من هذا التفسير.

وعلى ذلك لا تصلح هذه الخبرات الأرضية للفرح بها، وكيف يفرح الإنسان بها وهي معرضة لنزوال، فيكون الحزن والحزن شر، وهذا سر قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [الفص: ٧٦]، لأن الفرحة يدل على قلة المعرفة بالحقائق. وهذا هو السبيل الذي انتقد بسببه بعض فلاسفة أوروبا الأخلاق عند أرسطاطاليس، فنجد أن «بارتلمي» الذي تقدم ذكره في صحيفة (٩٨) من المقدمة التي ذكرها في النسخة المترجمة يقول: «إني أضع أخلاق أرسطو مع ما بها من عظم في مقام أنزل بكثير من أخلاق أفلاطون وسقراط. وأن «بروكر» أقسى منا في حكمه، إذ يرى أن أخلاق أرسطو إنما جره إليها مظهر معبات الملوك التي عاش فيها، وليس صالحاً إلا إلى تكوين بطانة تهمهم ثروتهم أكثر مما تهمهم سمادتهم، أو أمراء كالاسكندر أشعث بالمجد منه بالفضيلة. اهـ.

وأقول أنا: فما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء تابعاً لأرسطاطاليس قد لطمه هو في الإحياء كثيراً واضطر لذلك فيه، لأن فلسفة أرسطاطاليس هي الشائعة إذ ذاك. ثم إن أرسطو كما تقدم جعل العلم ليس راجعاً إلا إلى المادة لا إلى المثل الأفلاطونية. وقد تقدم شرحه مراراً. وهذان سيان فيما تقدم من أن روافيل المصور صوره في الفاتيكان مشيراً إلى الأرض كما صور سقراط مشيراً إلى السماء. إذن أرسطو كما أنزل العلم النظري إلى عالم المادة وجعله مرتبطاً به جعل السعادة في الأخلاق لها ارتباط بالمادة، وأذكرها أيها الذكي بما كتبت في سورة «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿وَنَشِيرَ الشَّجَرِ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٦] الخ، فهناك ترى ملخص «لغز قابس» اليوناني الذي عاش في زمن سقراط قبل أرسطاطاليس برمن، وكان ذلك في نحو القرن الخامس قبل الميلاد.

ويقرب منه من حيث هذا المعنى كتاب «الكوخ الهندي» المؤلف في القرون الأخيرة بالفرنسية وقد لخصته سابقاً في هذا التفسير. فقال: أي الفريقين يؤيد القرآن؟ فريق القائلين بأن السعادة مادية، أم

القائلون بأنها معنوية؟ فقلت: العريق الثاني. فقال: ما دليلك؟ فقلت: ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَنْيَ أَنْفُسَهُمْ وَلَوْ كَانِ بِهِمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَقِّ شَيْخٌ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [الحشر: ١٠]، فقوله: ﴿وَيُؤْتِرُونَ﴾ الخ، هو عين ما يقوله علماء القرينة فيما تقدم «التضحية»، ومن هذا القليل الجهاد في سبيل الله، ومنه: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [التوبة: ١١١] الخ، وكيف يكون المال والولد سعادة - كما يقوله أرسطاطاليس - في القرآن، والله يقول: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَكَايِرٍ﴾ [التوبة: ٥٥] فإذا كان المال والولد عذاباً كما في القرآن وفي صريح قول سقراط وقايس فكيف يكون سعادة؟ فقال: يا للعجب إن حكم القرآن وأسراره هي نفس آراء أعظم الفلاسفة. وهنا أود أن سمحت أن أسألك في معنى بقية الآية، فإن ما تقدم كله في معنى: ﴿إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ [فصلت: ٣٠] الخ، لأن النظريات العلمية ترجع لقوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾، والنظريات الخلقية كقضية أرسطاطاليس وكنت وغيرهما ترجع إلى: ﴿ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾، فما معنى قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَكُوتَ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْبَشِرُوا بِالْحَبِيبَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَ النَّفْسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تُلْفَعُونَ ﴿٣٦﴾ نَزَّلْنَا مِنْ عَفْوَ رُحِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٦]، قلت: هذا المعنى تقدم في أول هذه المقالات. ألا ترى ما يقوله حكماء الأمم قبل الإسلام وبعده وقد نقلناه قريباً، والمنقول عن علماء الصوفية بحر لا ساحل له في مساعدة الله تعالى للصالحين.

والمسلمون قد برعوا في هذا، والسبب في تلك المساعدة والمدد لهؤلاء الصالحين أنهم متى صلحت أعمالهم، واستتارت عقولهم، وعرفوا أن نفوسهم متصلة بعوالم مجردة غير مادية، صاروا أقرب إليها، وأصبحت عند عقولهم قريبة كقرب المادة من أجسامهم، فهناك يحسون بالهام ويترحاب وبشائر، ولا يعرف هذا إلا هم، أما غيرهم فهم محرومون من ذلك، فمثلهم كمثل أكثر النوع الإنساني من حيث مشاهدة الجمال، فالجمال حولهم ولكنهم لا يفرحون به، لأنهم محجوبون عن جمال التجوّم والشجر والأنهار والبحار والأرهار، ذلك لأنهم من يوم أن أتوا إلى الأرض لم يسمعوا عن سعادة إلا سعادة المال والسلطان، ولم تفتح لهم أبواب سعادة الجمال، فأغلب النوع الإنساني محروم من هذا الجمال والإحساس به مع أنهم يرونه يعيشونهم وهم محرومون منه. ولا ريب أن المحسوسات بالحواس أقرب إلى عقول الجمهور.

فإذا كان الأقرب إلى عقولهم وهو الجمال ولم يدركوه ولم يسعدوا به فكيف مما هو أبعد من حواسهم وإن قرب من عقولهم وهو عالم الإلهام والبشارة في عوالم عقلية متصلات بعقولهم، وهذه العوالم صلة بينهم وبين ربهم - فهؤلاء هم المحجوبون بسبب أن أبواب عقولهم أقفلت بينهم وبين الأرواح العالية.

فإذا أحسوا بالهام أو رأوا رؤيا فأروها صباحاً مثل علق الصبح ثم رأوا مثلها مراراً وتكراراً فإنهم يقولون هذه مصادقات. وإذا أغشوا في حال الضيق أو ألهموا أمراً نافعاً فإنهم قلما يكثرثون له ويقولون هذه مصادقات، وهم يجهلون أنهم مغمورون في رحمة الله وهو قريب منهم، وهذه علامات

قربه ، ولكن استعدادهم الناقص حججهم عن ربهم فلم تفتح لهم أبواب السماء . وهذا الباب بفتح
للعمة بطريق الذكر والتقوى ، وللخاصة بذلك وبالتفكر والعلم .

واعلم أن كثيراً من قراء هذا التفسير سمعوا لهم هذا الباب ، وهم المتوسطون في الفهم الذين
لهم صفاء به يدركون البرهان الذي فتح الله به علينا ، فإن أحدهم يجلس وقد أغمص عينيه وفكر
فيرى أن روحه لطيفة متصلة بعالم روعي تستمد منه . وهناك يحس أحدهم بأنه في عالم قدسي .
وهؤلاء هم الطريق الذي ورد فيه الحديث : « اعد الله كأنك تراه » الخ ، فهذا باب من أبواب كأنك
تراه . وهذه من أعظم درجات الناس في الدنيا . فنحن لا نرى الله بعين البصرة ولكن بهذا البرهان نراه
بالبصيرة . وهناك درجة أقل من هذه وهي أن نعبد الله ونعلم أنه هو يرانا . وهذه درجة أقل من تلك ،
لأنني إذا كنت ألحظ الله وجماله في نفسي وفي كل ما هو حولي فإن ذلك أشرف من أن أكون عبد سوء
فأعبد خروفاً من نره أو طمعاً في جته ، وتكون عبادتي مشية على تلك الأسباب مرتقباً منه إراحة ناره
عني أو أن يدخلني جته . وغير من هذا أن أكون كأنني أراه في الحياة فإدا مت فإني أراه بعد موتي ،
ورديتي له في الآخرة أجل من الجنة ، وهو المعبر عنه بقوله تعالى : ﴿ وَلَذَيْنَا مَبِيدٌ ﴾ [ق : ٣٥] ، والمقول
فيه : ﴿ وَجُودٌ يُؤْتِيهِ نَاصِرَةٌ ﴾ ﴿ إِنِّي رَبُّهَا نَاصِرَةٌ ﴾ [القيامة : ٢٢-٢٣] .

ولما وصلت إلى هنا قمت وتوصأت وسجدت لله شكراً على نعمة العلم في هذا المقام وصاحبي
بشاهد ذلك ، فقال : لقد شرحت صدري ، وصرت موقفاً إيقاناً تاماً ، وأصبح المعسور مسوراً ، والمجهول
معلوماً ، وعلمت أنا ما لم أكن ولا كثير من أمثالي نعلم ، وكان فضل الله علينا كثيراً فقلت : الحمد لله
رب العالمين .

تذكراً : إنني غادرت القاهرة وتوجهت إلى مزرعتنا بالمرج يوم الاثنين أول ديسمبر سنة
١٩٣٠ م وسرت عني قدمي نحو أربع ساعات لجرد الرياضة ، وهناك خطرت لي هذه الخواطر
فكتبتها يوم الثلاثاء ٢ منه وهي :

نواضر الجواهر ، لنفائس العرائس

في خلاصة ما تقدم هنا من الحكمة العلمية والعملية

ذلك إنما مثل النفس الإنسانية مع حواسها كمثل الشمس مع سياراتها ، فكما أن لشمس
سيارات عليا كزحل والمشتري تدور حولها ، وسيارات سفلى كالزهرة وعطارد ، وهكذا للنفس
مدرجات عليا كالعقل والعين ، ومدرجات سفلى كاللمس والذوق ، وباعتبار آخر إن المدرجات ثلاثة
أقسام : قسم أعلى كالعقل . وأوسط العين . وأدنى كبقية الحواس ، فاعتبار التقسيم الأول كان
الملازمة على قسمين : قسم أقرب إلى المادة وهم الماديون ، وقسم أقرب إلى العقل وهم الروحيون ،
وكل لم يقن إلا ما وصل إليه جده واجتهاده لا أقل ولا أكثر ، فالماديون أشبه بالصم العمي لم يعرفوا
إلا ما تلمسه أيديهم ويشمون ويلبسونه ، والآخرون لهم عيون ولهم عقول والصورة التي رسمها
روفاثيل في الفاتيكان مظهر لذلك الضيم . فأرسطو للقسم الأرضي وسقراط للقسم السماوي .
وباعتبار التقسيم الثاني يكون أفلاطون كالعقل ، والأستاذ كنت كالبصر ، وأرسطو كالحواس الملازمة

لعالم المادة . ذلك أن برهان الأول في إثبات وجود الله وخلود الروح أرقى من برهان الثاني ، وبرهان الثاني لا يحتمل المصادمة لأنه علقه على قوانين الأخلاق ، وأن من الناس من لا يثابرون مكافآت في الحياة ، فلا جرم تكون للناس حياة أخرى والله يجزي بالعدل . برهان أفلاطون رجع إلى الشمس وما خلقه الله بسببها وهدايتها للحيوان ، وأن ذلك يقاس عليه وجود الله ووجود عالم المثال

وهذا هو خلاصة عقول الناس منذ (٢٥) قرناً ، فأولهم أفلاطون مع سقراط ، وهذا هو برهانه الذي نبه أرسطو وعول على المادة والصورة في برهانه فخالفه تلاميذه ، فأخذت الإنسانية كلها تتخبط إلى وقتنا هذا ، فكان الرواقية والأبيقورية قبل الميلاد ، فالرواقية وقموا في الحسول ، والأبيقورية قالوا باللذة الروحية بالفلسفة . وتغالى الرواقية في الفناء وفي البحث عن كشف ما وراء الحس .

فأما بعد الميلاد فقد نشأت الفرق الثلاث . الإسكندرية والأثينية والسورية . وأشهرهم أفلوطين وشيعته بمدينة الإسكندرية ، وهؤلاء هم الأفلاطونية الحديثة .

ثم انتقلت الفلسفة إلى الأمم الإسلامية والأمم الأوروبية ولم يظهر بعد الرواقيين في الأخلاق عند أوروبا إلا الأستاذ « كنت » .

هذه خلاصة الأمم نجحت واضحة جليلة ، وقد عرفت أهم آراء هذه الأمم كلها ، وعرفت براهينهم بنهاية اجلاء والوضوح
أما تفسير الجواهر فقد أتى ببرهانين :

الأول : المدركات كلها مغموسة مغمورة ومتصلة بعوالم تناسبها ، وهذه العوالم تكون أعظم والطف وأجمل وأوسع كلما كانت أرقى ، فإذا وصلنا من أدنى الخواص إلى أعلاها وهي الخمس ؛ وجدنا هذه القاعدة مطردة ، فمن الجهل ومن الحمق أن نحرم المدرك السادس وهو أعلاها بل سببها من هذه المزية ، وأن يكون متصلاً بعالم يشاكله ، ويكون أعظم والطف وأجمل وأوسع من العالم المتصل بالمدرك الذي يليه مباشرة وهو العين . وهذا البرهان حديث النشأة لم يذكره أحد من هؤلاء الفلاسفة ، ولن يرد عليه أي اعتراض مما ورد على الأستاذ « كنت » ، ولا عما ورد على أفلاطون وسقراط . وإذن تستأنف الإنسانية اليوم دوراً جديداً في العلم والحكمة بعد هذا البرهان .

البرهان الثاني : يساوي البرهان الأول في القوة إن لم يكن أقوى منه ، وذلك أن نقول : إن الأرض عجزت عن إيجاد حرارة بها تثير البخار من البحار وتثير الرياح فيكون مطر من السحاب المحمول بالرياح ، وعجزت أيضاً عن ضوء يساعد النبات على التغذية ، والحيوان على الاهتداء في فجاج الأرض ومساكنها ، والانتفاع بالحياة فيها ، ونحدها استعارت الحرارة واستعارت الضوء من الشمس ، فإننا نجد الحيوان لا يرى غذاءه ولا يميز عدوه من حبيبه إلا بالضوء ، ونرى المطر والرياح لا يكونان إلا بحرارة باعثة ، ونرى أوراق النبات لا تجتذب غذاءها من المواد الغذائية في الهواء إلا بمساعدة ضوء الشمس لها .

انظر ما تقدم في سورة « يس » عند آية : ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ﴾ [يس : ٣٦] البع ، فهناك ترى الأوراق مرسومة مشروحة وتفهم ذلك هناك فهماً تاماً .

فإذا رأينا أرضنا عجزت عن إمداد أبنائها بالحرارة وبالنضوء، واحتاجت إلى الشمس في ذلك؛ فهي عن إمداد ما يكون عليها من حيوان بالإدراك والغرائز والمواطف والعقول أولى، ومن عجز عما هو أسهل وهو المحسوس بحواسنا من الحرارة والنضوء فهو عما فوق ذلك مما تدرك عقولنا أشد عجزاً فثبت بهذا البرهان أن المادة لا تقوى على إحداث نفس أو عقل أو غريزة أو شعور في الحيوان، لأننا وجدناها قد أظهرت عجزها ولم تسعنا بما هو أسهل وأقل عناء.

فهذه البرهانات اللذان وضحا وضوحاً تاماً، بهما طاحت تلك المذاهب البائدة، وبهما تخرج هذه الإنسانية من خطئ الرأي والاعتزاز بالألقاب الفخمة العريضة الطويلة التي يثر بها الأحداث في المدارس فيظنون يعمهون بسبب سوء التقليد بلا عقل ولا هدى ولا كتاب منير.

هذا هو نهاية الكلام على الحكمة العلمية، وما يلحق بهذا مسألة الحرية، وهل نحن أحرار في أفعالنا؟ وإذا لم تكن أحراراً فلم العقاب؟ وإذا كنا أحراراً لما ين هي تلك الحرية؟ أفلاطون أجعل في هذا، وآخرون استدلوا على وجودها بما اتفق عليه العقلاء من التمييز في العقاب بين العاقل وغير العاقل وهكذا، فدل ذلك على أن هناك حرية تتمتع بها، ولا أطيل في هذا الآن.

الحكمة العلمية

ملخص ما تقدم

أولاً: إن في الإنسان إلهاماً يميزه بين الحسن والقيح في الأعمال كما يميز بين الجميل وغير الجميل في الأجسام، والتجربة تعين الإنسان على ذلك.

ثانياً: إن غاية سلوكنا إما أن يكون نفعنا الخاص بنا وهي الأثرة وإما أن يكون النفع العام.

ثالثاً: ما الذي يحبينا إلى تلك الأخلاق؟ أم هو صوت باطني في نفوسنا؟ أم هو أمر خارجي

كالخوف من الله أو من الناس، أو حب المدح، أو حصول الثواب.

هذه آراء الأمم، أما ما جاء في تفسير الجواهر فهو إننا كما فعلنا في القسم النظري إذ عولنا على

النظر في المدركات الست للإنسان. هكذا فعلنا في القسم العملي الخلفي، وقلنا: لتنظر الفرق بين طفل

يستخدم جميع مواهبه في الاستعانة بما حوله وبين حكيم ومحب لوطنه، وأم ترضع ولدها وأب يتفق

عليه. فهؤلاء في الثروة العليا من العطف والإشفاق والرحمة والإيثار، وذاك في الدرك الأسفل في

الحياة، وعلى ذلك يزول خلاف الفلاسفة إجمالاً. فمن قال: لا أعمل إلا لنفسي، قلت له: هأنت

عرفت درجاتك، فأنت إما طفل، وإما صبي، وإما مراهق، والناس درجات لا حصر لها كدرجات

لإنسان في حياته، فهذا المثال لا يتر مذهباً إلا دخل فيه، فمن قال بالهداية الذاتية فهي مشاهدة، ومن

قال بالتجربة فكذلك، ومن قال: أخدم المجموع. فهذه الأم مع ولدها وهكذا، فالمثال واضح

جسي، وقيمة الفلاسفة تختلف باختلاف معارفهم. وأدكياء قراء هذا التفسير هم الذين يكونون شهداء

على أساس ذلك لأنهم يقرؤون علوم الأمم، لكنهم هم الذين يحكمون على الفلاسفة بعقولهم على

منوال ما جاء في تفسير الجواهر. أما ترك هذه الإنسانية تتخبط في دجور الطلام فهذا لا يجوز ولا

يصح فنحن خلفاء الله في أرضه.

جمال العلم في الحكمة العلمية والحكمة العملية

لقد ضربنا المثل بالإنسان في الحكمة العلمية والحكمة العملية، ورأينا أن قوته العقدية كما تتخذ الحواس الخمس آلات لها في اكتساب المعارف الجريئة؛ تستمد من العالم العقلي الكليات. والكليات هي العلوم الحقيقية. أما مدارك الحواس فهي قليلة جزئية ويعتريها الخطأ، فإن العين قد ترى الكبير صغيراً كالشمس. وترى الصغير كبيراً كالإصبع في الماء. وكم للحواس من خدع ولا يصلح تلك إلا العقل السليم. إذن كل ما عندنا من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها مستمد من عالم عقلي، وهو مستمد من المبدأ الأعلى الفياض القدسي كما تشرق الشمس بأنوارها على أرضنا وعلى السيارات الأخرى فهكذا في أخلاقنا وأعمالنا وشعورنا وعواطفنا نقول ما قلناه في القسم النظري: إذا عجزت المادة عن أن تمد الأجسام بالحرارة والعيون بالضوء فما أشد عجزها وأضعف قوتها، وما أوهى حيلتها في إلهام الأم حب ولدها، وإلهام الأستاذ حب ارتقاء تلميذه، وشوق نفوس الحكماء إلى التأليف للأجيال المقبلة التي لم يروها ولن يروها، فمن أين أنت محبات الأقارب والأصدقاء والأزواج والذرية. هل من أين أنت هذه الشهوات الطالبات ملابس وأغذية وأزواجاً وذرية ومساكن وملكاً عطيماً، ومن أين أنت هذه البواعث الشديدة في نفوسنا من المحافظة على العرض والشرف والنجدة وحماية الذمار، فإذا قلنا: إن ذلك من نفس المادة التي خلقت هي فيها، وإن تلك العواطف والحب والغرام والشوق كلها ناجمات من نفس الطبيعة، يكذبه أن هذه الطبيعة الميتة عجزت عن إحداث الحرارة اللازمة لها، وعن إحداث الضوء، وبالأولى عجزت عن إحداث عقل وإدراك، فهكذا هي أشد عجزاً عن إثارة الحب والغرام والعواطف والشهوات.

ثبت إذن أنه كما أن الحرارة تثير البخار من البحار وتثير الرياح ويحمل الأخير الأول، فيكون مطر، ويحدث نبات وحيوان. هكذا هناك فينا شهوة في مقابلة الماء وغضب في مقابلة الرياح، وهناك باعث من أعلى لا من الطبيعة يثير أنواع الشهوات لتغذى وتلد وتلبس وتسكن، ويثير الحمية فنحافظ على الشرف والمال والعرض، وهذا الباعث المسلط على نفوسنا آت من العالم الأعلى، كما أن الإدراك في القسم النظري صدر منه، فصدر هذا الباعث هنا من العالم الأعلى القدسي في مقابلة صدور الحرارة من الشمس في العالم الحسي والضوء وإثارة السحاب والرياح ثم هداية الحيوان على الأرض، ونتيجة ذلك كله البهجة والجمال والحسن والكمال. فإذا جلست أبها الذكي في خلوتك وفكرت في نفسك؛ وأبقت أن عقلك وجميع علومك لها اتصال بعالم عقلي أنت فرع منه؛ وهذا العالم العقلي أوسع من عالم النور، وهو مستمد من الله، فهالك تحس بأنك في عالم جميل بهيج، وإذا لم تبتهج بذلك ففكر حالاً في جمال النجوم ليلاً والشجر والزهر والأنهار نهاراً، وهكذا ترجع إلى ما ألهمت من عواطف، وما منحت من شرف وحماسة وعفة وكمال وحب عام لرفي نوع الإنسان ورفي أهلك وعشيرتك. وقد علمت أن هذه إن هي إلا قبس من ذلك الفصل العظيم والحب الأعلى والإحسان الكامل، وأن إحسانك وحبك وعطفك كل ذلك مقتبس من العالم القدسي، وأن العواطف التي يستمد منها عقلك هي نفسها التي تستمد منها عواطفك الحب والإحسان والرفق والغرام

بالنفع العام . فتري نفسك إذن كأنك عالم صغير ، وتصرح بأن لك صلة بجمال لا حد له وكمال لا نهاية له ، فترقب الموت ارتقاب العرج بالكمال المقبل على سعادة لا نهاية لها . ولن يتم ذلك الحب والغرام إلا بإطالة التفكير والبحث وتصعية النفس وكثرة الصيام والقيام . هذا هو سر هذا الإنسان . وهذه هي سعادته . وهذه هي النفس المطمئنة التي توديت ف قيل لها : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ [آرْجِيهِ إِيَّيْ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُرْضِيَةً] ﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴾ ﴿ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴾ [التجر ٢٧-٣٠] .

خطاب الله عز وجل شكراً له

لك الحمد اللهم على الإلهام والإنعام والحكمة والجمال ونعمة العلم والنور . علمتنا وأثرت بصائرنا فنحن نعلن شكرنا ومثني عليك الثناء كله . أريتنا آياتك في الأفاق وفي أنفسنا . نظرنا في نفوسنا وفي الأفاق فآلفينا :

أولاً : سوراً جميلة في الكواكب وفي الزروع والشجر والنهر ، وفي المعادن والحيوان ، وفي الإنسان وجمال وجهه في معاسن الخدين والعينين والأنف والفم .

ثانياً : أثرت في أنفسنا شهوات لا قوام لحياتنا إلا بها . وهل نعيش إلا بالطعام والشراب واللباس والسكن . وهل نحافظ على هذه الهياكل الجسمية إلا بحفاظ يحفظها وهي القوة الغضبية التي بها ندافع لأعداء من الخارج ونهذب أنفسنا من الداخل ، ولا نفرط في حقوق الجسم والحفاظ عليه بإثارة الحمية لأجل حب البقاء .

ثالثاً : جعلت لنا عقلاً ينظم القوتين السابقتين فهو نراسهما ومعلمهما ومهندسهما ومنظمهما . وبنا عز علينا فهم تلك الدقائق ومعرفة تلك القوى العاملة فينا ، أريتنا ما في الأفاق فعرشنا الحقائق . أريتنا الماء وأريتنا الهواء ومنهما تثير الحرارة والبخار وتزجي الرياح ، ويحمل الريح الماء على متنه ويسوقه إلى الأرض البعيدة مرغماً لسقي الأرض فيكون النبات والحيوان ، فيكون الضوء مساعداً على تغذية النبات أولاً ، وعلى هداية الحيوان ثانياً .

فهما عالمان : عالم حامل ، وعالم محمول ، أثارتهما الحرارة ، وجاء دور الضوء فكان الغذاء لتتمام الأشكال والهداية للسبل .

فلما نظرنا في هذه الحرارة وفي هذا الضوء وجدناهما جاءا من عالم الأثير بسبب الشمس ، وعالم الأثير وسط بين عالم المادة وعالم الأرواح . والضوء في هذا العالم الوسط يجري بسرعة هائلة بحيث يدور حول الأرض نحو ٧ مرات في ثانية واحدة . هذا هو العالم الوسط بين المادة وبين الروح الذي أثار الماء وأثار الهواء ونظم الغذاء والهداية في فجاج الأرض ، والأرض لا قبل لها بالحرارة ولا قبل لها بالضوء .

فتنتظر فيما هو أبعد مدى من ذلك فإننا نجد أمراً عجيباً . نجد أولاً قوى تبحث على الغذاء . وأخرى تحافظ على هذه الهياكل داخلاً وخارجاً وهي العصبية ، وأخرى هادية مرشدة . وهذه تقبل الحرارة والضوء في عالم المادة ، فمن أين أتت هذه القوى الثلاث ؟ أم من المادة أتت ؟ كلا . لأنها عاجزت عن إحداث الحرارة والضوء وهما وسط بين الحسي والعقلي ، أجمعت من عالم النور الآتي من

الكواكب وهو العالم المتوسط بين العالمين . كلا . فإين النور وأين العقل مثلاً الذي هو أطف منه . إذن هذه القوى برية من المادة ، وهكذا القوى المنظمة للمعالم الكونية والنباتية والحيوانية اللاتي تحدث التزييق والجمال .

فهذه كلها لن تكون إلا من عالم فوق عالم النور وهو عالم الأرواح ، وهذا العالم فاض من الذات القدسية كما فاض النور من جرم الشمس . إذن كل جمال في الإنسان والمعالم حوله ، وكل قوة فيه علت أو سفلت فإنها من عالم روحي متصل بالقدس الأعلى .

وبهذا نفهم قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النور : ٣٥] ، فكل جمال في شجر أو زهر أو كوكب روحه فهو قيس من العالم العديسي ، وهكذا قواما الباطنية من عقلية وغذائية والقوى المحافطة على ذلك ، فكلها نور معنوي وزع على متاعنا من ذلك الجمال الأقدس .

وهذه الأنوار الداخلة في أجسامنا العظيمة في جمال ما حولنا ، وفي وجوهنا ، يشملها قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْقَا ذَرَّةٍ فِيهَا مِثْقَالُ أُكْثَرِ ﴾ [النور : ٢٥] . إذن يا رب أنت في علمك القديم علمت عجزنا عن أن ننظر أنوارك ، فملأت أرضنا بأنوار جعلتها في مقابلة نورك ، وكل سور منها مشكاة ، فعواطفنا وعلمونا وجمالنا والقوى الداخلة فينا وبهجة القمر والنجوم والأزهار كل واحدة منها كأنها مشكاة من نورك ، ولكن لم تبح لنا أن ننظر نورك بعينه لأننا لا نقدر عليه ، غاية الأمر أننا نفكر أو ننظر جمال الشجر أو الزهر أو الوجوه الجميلة ، أما وجهك فلا . أنت يا رب بالنسبة لعقولنا كالشمس بالنسبة لأبصارنا ، عجزت أبصارنا عن أن تنظر إليها ، فهكذا عجزت عقولنا عن أن تراك ، ففرحت بالمشكاة إذ لا تطيق أكثر منها ، المشكاة في أرضنا مستمدة من الشمس ، وعقولنا وجميع الجمال الداخل والخارج عندنا مستمدة من أنوارك الجميلة .

إن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى وهو في حال الاحتضار ذلك الجمال والكمال والحكم والمحبة العام والرحمة ، وغاية الجمال الذي كل جمال في الأرض ما هو إلا مشكاة ، فعاشا قال ؟ قال : « اللهم الرفيق الأعلى » ، وأك بعين بصيرته ، ولكننا الآن عرفنا ذلك بمجرد الفكر ، ونحن الآن نطبق الفكر في هذا ، ولكننا لا نطبق جمال « الرفيق الأعلى » ولا أنواره إلا إذا كملت نفوسنا ، إن جمال عقولنا وكمال نفوسنا أشبه بنا فنحن نطبقه ، ورسولك لما رآك وقدر أن يراك فحاطبك قائلاً : « اللهم الرفيق الأعلى » ؛ لأنه رأى جمالاً سبته إلى جمالنا كنسبة نور الشمس إلى نور السراج ، لم وصفك بالأعلى يعني ونحن رفقاء ولكننا أدنى ، وإنما كنا أدنى لأن علمنا وجمالنا وحلمنا وجمال صناعتنا ورحمتنا لصادك ضئيلة جداً ، فيرحم أحدنا طفلاً ولده ومريضاً أشرف على الهلاك . ولكن لضيق الرحمة وضيق الحب لم نبذلها إلا لعدد محصور ، لأن رحمتنا محصورة وحبا محصور على مقدار ضعف نفوسنا ، لأن كلامنا مشكاة . فإذا كل منا رفيق أدنى . ولما رآك صلى الله عليه وسلم واطلع على رحمتك وجمالك وحبك لكل مخلوق وأنت منعم على الكل ؛ ترك هؤلاء الرفقاء الضعاف واشتاق إلى الرفيق الأعلى . انتهى والحمد لله رب العالمين . كتب ليلة الخميس (٤)

وقبل الفراغ من هذا المقام يحسن بنا أن نختمه بما يناسب الآية التي نحن بصدد الكلام عليها، وذلك بزهرتان:

الأولى: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ [فصلت: ٣٠]، وهي الحكمة العلمية.
 الثانية: في قوله تعالى: ﴿لَمْ يَسْتَفْهِمُوا أُنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْخَبْرَ إِلَّا تَحَافَتُوا وَلَا تَحَرُّنَا وَأُنْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [نحل: ٢٥] ﴿تَحَرُّنَا أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْخَبْرَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ [نحل: ٢٦] ﴿ثُمَّ لَا يَمُنُّ عَفْوَ رَبِّهِمْ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢]، وهي الحكمة العملية. فلا شرع في ذكرهما، فأقول مستعيناً بالله:

زهرتان في بستان الحكمة العلمية والعملية

الزهرة الأولى: في قوله تعالى:

﴿إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ [فصلت: ٣٠]، وهي الحكمة العلمية

جاء في جريدة الضياء بتاريخ يوم الأحد أول شعبان سنة ١٣٤٩ هـ الموافق ٢١ ديسمبر سنة ١٩٣٠ م تحت العنوان التالي ما نصه:

التوفيق بين العلم والدين

رأي العلامة سرجيمس جيس

إن عقولنا تتحير للتفسير الآلي، ويرجع بعض السبب في ذلك إلى طريقة نشأتنا العلمية الأولى كما يرجع السبب فيه أيضاً إلى أننا ننظر كل يوم الأمور تفسيراً آلياً ميكانيكياً، لذا كان التفسير الميكانيكي هو التفسير الأسهل الذي لا يحتاج إلى كثير عناء أو إلى مجهود فكري عنيف، وهو علاوة على ذلك تفسير طبيعي، ولكن إذا نظرنا إلى الحالة العامة نظرة دقيقة وتامة غير متأثرين بنوع تربيتنا العلمية وإلى شعورنا الشخصي نرى أن المادة قد فشلت فشلاً مروعاً سواء أكان ذلك في العلم أم في الفلسفة، ويوجد الآن شبه إجماع بين العلماء أن العلم يتجه نحو الحقائق غير الآلية، وصار ينظر إلى العالم كله بمثل فكرة عظيمة بعد أن كان يعتبره آلة ضخمة.

وابتدأ العلماء يشعرون بأن المادة ليست غريبة عن العقل، ثم أخذوا يرحبون بالعقل ويعتبرونه موطناً للمادة، لا يقصد بذلك عقل الإنسان، ولكن يقصد العقل الذي منه تمت عقول الناس.

إن العلم الحديث يلزمنا أن نغير موقفنا الذي اتخذناه بدون طویل بحث أو روية، ذلك الموقف الذي كنا نجاهر فيه أن العالم مادي لا أثر للحياة فيه ولا علاقة له بالعقل، ذلك الموقف الذي كما فيه نعتقد أن بين المادة والعقل عداوة قائمة، يجب أن نغير ذلك الموقف لأنه لا عداوة أو خلافاً بين المادة والعقل، بل هما يتفقان، وذلك لأن المادة وليدة العقل وهو سببها.

ومن هذا يتبين لنا أن التفسير المادي للكون قد صار قديماً، وأن العلم قد ارتقى، فترك هذا لتفسير أثر بعد عين، ويشعر علماء النفس الآن أن في العالم حقائق روحية ونفسية لا يمكن إدراكها إلا إذا اعتقدوا بصحة الدين وضرورته.

انتهى ما أردته من الجريدة المذكورة. تمت الزهرة الأولى

الزهرة الثانية

جاء في كتاب إخوان الصفاء ما يأتي :

ذكر أن رجلاً من المترفين وأرباب النعم ممن قد بسط له دنياه وممكن فيها ، جعل أكثر جهده وكده طول عمره ليلاً ونهاراً في تنعيم بدنه ورقاهة جسمه ولذة عيشه وإصلاح شهواته ، حتى لم يكن له في طول نهاره شغل إلا دخول الحمام وحلق رأسه وتزجيج بدنه ، أو تغيير لباسه أو تخيير ثيابه وبدنه واستنشاق طيبه ، أو تنقله من مجلس إلى مجلس في تجديد لذاته وإصلاح شهواته ، حتى لم يكن يأكل ولا يشرب إلا أطيب الطعام وألذ الشراب ، ولا يلبس إلا أنعم اللباس ، ولا يقعد إلا على أوطأ المراكب والبن القرش ، وكان لا ينام إلا على سرير معلق في الهواء في وسط قبة له ، مخافة ديب يعرضه أو غبار يصيبه ، فعاش على هذه الحال زمناً طويلاً حتى شهر في الناس بطيب عيشه ولذيد شهواته ، وجعل الراغبون في شهوات الدنيا يتمنون حاله ويخطونه فيما فيه ، ويتشبه به المترفون من أهل زمانه وأرباب النعم كل واحد بحسب إمكانه واتساع حاله ، حتى صار قدوة لطالبي اللذات في اتباع الشهوات ، وكان مع هذه الحال كلها لم يكن يعرف شيئاً من إصلاح نفسه ولا تحسين أخلاقه ، ولا تعقها في الدين ، ولا تزوداً لآخرته ، ولا تفكر في أمر معاده ، ولا رغبة في العلم ، ولا طلباً لأدب ، ولا فكرة في زوال الدنيا ، ولا ذكراً للموت ، بل كان مقبلاً على طلب شهواته ، محترقاً لأمور الناس ، مزرباً عسى من دونه ، معرضاً عن الفقراء ، مهاجراً لأهل العلم ، منهاوئاً بأمر الدين . ثم أراد الله تعالى أن ينهه من نوم غفلته ورقدة جهالته ، ويرى للعباد قدرته ، ويجعله عبرة لغيره وعظة لمن سواه ، فبينما هو ليلة نائم على فراشه فوق سريره معانقاً لحبيته ، وأبواب داره مغلقة وستوره مبلة ، وحول سريره شموع تزهروا على أبواب داره خدمه وغلماناه مستيقظين ، إذ رأى فيما يرى النائم كأنه في برية قفرة وحده ، وهو عريان جائع عطشان وبدنه مسود وشعره طويل وجسده ملوث برجيع ما في جوفه ، وعلى ظهره ثقل ثقل ، وإذا هو بأسودين منكر خلفتهما طويل قامتتهما وحيونتهما تبرق ، ومن مناخرهما يخرج الدخان ، ومن شدقيهما تلتهب النيران ، وبأيديهما حراب حداد ، وهما يقربان نحوه ليأخذاه ، فلما رآهما ولى هارباً من بين أيديهما وهما يتبعانه ، حتى إذا أمعن في هربه إذا هو بجبل شاهق فيه طريق ضيق وعمر مسلكه ، سلكه بمشقة شديدة وعناء طويل ، حتى إذا انتهى إلى قلته هوى من الجانب الآخر في واد منكساً على رأسه ، حتى وقع في بئر يخرج منها دخان معتكر يأخذ بالأنفاس ، ولهيب يشوي الوجوه ، والأسودان في أثره لا يفارقانه . فمن هول ما رأى وعظم ما عاين وشدة ما لقى صرخ في منامه واضطرب واضطراباً شديداً ووقع من سريره إلى الأرض ، واتبه كل من كان في داره ومن حوله من جيرانه من شدة زعقته ، وطاش عقله وشخصت عيناه وارتعدت مفاصله وانعلق لسانه ، واجتمع حوله كل من كان في داره من خدمه وغلماناه وأقربائه يسألون ما أصابه ، فلم يطق جواباً بقية ليلته حتى أصبحوا ، وجمعت له المعزومون والراقون وظنوا أنه أصابه لم من الجن أو سحر من الأعداء ووسواس من الشيطان . فقال لهم : ليس بي ما تظنون ولكن رأيت رؤيا هالتي وأفزعتني ، فجمعت له المعبرون وقصت عليهم رؤياه فقال بعضهم : أضغاث أحلام . وقال بعضهم : هذا من خلط سوداوي ومزاج غليظ . وقال آخر : لا بل

فكر ردي وتخيل فاسد . وقال آخر : لا بل هو من الخن . وجعلوا يجمعون الظنون حتى جنهم الليل ، فجمع خدمه وغلمانه وأقرباءه في مجلس واحد حول سرير ، ونام هو بينهم فوق فراشه ، وجعلوا يقرؤون الرقي والعزائم والموذ ويسخرون الدخن ، حتى كان من ذلك الوقت من الليل ، فإذا هو برؤياه ذلك بعينه ، بل هو أعظم وأهول وأصرخ ، ففر من فراشه وأهزج كل من كان حوله . ثم أدركوه وجعلوا يسألون عنه وهو مرتعد مرعوب لا ينام ولا ينامون توجعاً إلى الصباح ، وتسامع الناس بخبره وجمعت له الأطباء ، فوصفت له الحمية والاستفراغ والشرية ، وظنوا أنه نافع من هذا العارض ففعل ، وما نفع شيء . فلما كان من الأسبوع الداخل في مثل ذلك الوقت من الليل فإذا هو برؤيا بعينه ، بل هو أعظم وأهول ، فاتبه مرعوباً مرتعداً إلى الصباح ما نام . فلما كان من الغد جمعت له المجمعون والمعزمون والعرافون وسئلوا عن موجبات أحكام السجوم ، فذكروا أن مثل هذا العرض إنما يعرض للإنسان من أجل أن يكون في أصل مولده من استيلاء النحوس على درجة طالع أو واحد الأوتاد في تحويل السنين والشهور . ف قيل لهم : فما الدواء النافع فيه والمنجي له ، فقالوا : نختار له يوماً يكون القصر متصلاً بالسعود وطالماً جيداً يكون السعود في الأوتاد والنحوس سواقط عنها ، ويتحول من ذلك الوقت من بلد إلى بلد أو من محلة إلى محلة أو من دار إلى دار ، ففعل ذلك وما نفع الدواء له ، فشاع حديثه في الناس وتسامعت به الأخبار في البلاد ، وصار في موضع رحمة بعد أن كان بحال غبطة ، وأصبح الدين ثمنوا مكانه بالأمس خائفين أن يصيبهم مثل ما أصابه من البلوى والخن ، وجعل أهل المدينة ليس لهم حديث في مجالسهم ومحافلهم إلا حديثه ولا عظة إلا ما أصابه ، فبينما يوماً جماعة من جيرانه تعود على الطريق في حديثه : إذ مر بهم رجل يعرف بالناسك ، وكان من أهل العلم والدين والسرو وقد رزق العلم والإيمان . ف قيل له : كيف لحملك على فلان جارك ؟ قال : كنم أب مشفق طيب على ولد عليل . ف قيل له : وكيف ذلك ؟ فقال : لأن حندي نأويل رؤياه ودواء دائه . ف قيل له : لما لا تقصده وتعرفه ما عنده ؟ قال : لا يسمع لولي ولا يقبل نصيحتي . فقالوا : ولم ذاك ؟ قال : لأن أزهده الناس في علم الرجل جيرانه ، ولكن أخبركم أنا وعرفوه أنتم ، ولا تدكروني عنده ، فإني خائف ألا يقبل استصغاراً لما أقول أو يفعل من غير يقين فلا ينفعه . فقالوا : عرفنا نسمع ما تقول ، فقال : أما رؤيته البرية القمرة فهو براءته من الدنيا وبراءتها به يوم يموت ، وأما فقره فهو فقره بعد الموت وشدة الحاجة في الآخرة إلى الزاد ، وأما عريه فهو عري من الأعمال الصالحة التي لها ثواب الآخرة ، وأما جوعه وعطشه فهو رغبته وحرصه في طلب شهوات الدنيا ، وأما سواد بدنه فهو سواد وجهه عند الله لسوء أعماله ، وأما طول شعره فهو شعور حزن طويل في الآخرة ، وأما تلويث بدنه برجيع ما في جوفه فهو خوف واكتئاب يناله في الآخرة يتمنى الرجعة إلى الدنيا ولا سبيل له إلى ذلك . وأما الثقل الذي رأى على ظهره فهو ثقل أوزاره وسوء أعماله ، وأما الشخصان المنكران فهو منكر أفعاله ونكير أخلاقه وسوء عاداته لا يفارقان نفسه حيث ما ذهبت يتبعانها ، وأما الحبل الشاهق فهو جبلته وعادته التي هو عليها مشقة ، والشاهق شقاء يناله بعد الموت إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عن إثمه ، وأما المسلك الوعر فهو طريق الآخرة التي لا بد له من سلوكها بصب وعناء ، وأما الوادي فهو وادي جهنم ، والبئر المهوى هي الهاربة التي إليها

تصير نفوس الأشرار وأرواح الفجار. فقالوا: إن هو بادر وتدارك وتلافى قبل الموت فسيكون مصير نفسه إلى هناك بعد الموت، فإن الله تعالى أراد بهذه الرؤيا أن يعطيه ويذكره بذنوبه ليتوب ويرجع عما هو فيه من الخفلة في أمر الآخرة والحرص على الدنيا. فقالوا له: فما دواؤه؟ قال: ينوي نية صادقة ويعزم عزمًا صحيحًا ويرجع إلى الله ويتوب بما قد سلف، ويتصدق بشطر من فضول ماله على الفقراء والمساكين، ويلبس الخشن من الثياب ما يوارى العورة، ويصوم في كل أسبوع يومين، ويمشي إلى المساجد خاضعًا، ويتفقه في الدين، ويستعمل القرابين، ويصلي في ظلمة الليل ويستغفر في الأسحار، ويسأل الله تعالى أن يكشف ما به، وأنه تعالى يفعل ذلك إن شاء. فقام القوم من ساعتهم ودخلوا عليه وعرفوه بما أصابه وبما هو خائف مترقب له، ثم أخبروه بما قال لهم الناسك، فقال لهم: من أين لكم هذا التأويل؟ ومن وصف لكم هذه الرؤيا؟ فقالوا: أخبرنا العالم في الدين الناصح الذي لا نشك فيما قاله، فقبل قولهم، وجمع جماعة من العلماء والعقهاء وأهل الدين فأخبرهم بما قيل له، فقالوا: حقًا ما قيل وصوابًا ما وصف، فسألهم عند ذلك عن التوبة النصوح كيف تكون وعن فقه الدين وعن طريق الآخرة وأمر المعاد وصفة الجنان وثواب الأخيار وأين يكون منقلب الأشرار، فوصفوا له ما هو مذكور في كتب الأنبياء عليهم السلام، فقبل ما قالوه، وفعل ما أمروه بين شك ويقين وخوف ورجاء، فلما كان في الأسبوع الآخر مثل ذلك اليوم صام نهاره وتصدق عند إفطاره وأكل يسيرًا من الطعام وقام يصلي ليلته، فلما كان من ذلك الوقت وهو ساجد إذ غلبه النوم، فرأى في منامه كأنه في تلك البرية بعينها وقد انقضت من العشب والكلأ وقد تفتحت زهر الرياحين وفاح نسيمها، فإذا هو على رأس قلة عليها عين من الماء الزلال، وكأنه قد اغتسل من مائها فتناثر عن بدنه ذلك الشعر والدرن وقد ألبس ثياباً جنداً تفوح منها رائحة الطيب، وإذا بشخصين قائمين أمامه كأنهما صورتان من النور تشف أهدانهما عليهما زي الجمال ومحاسن الكمال ورونق الشباب وهيبة الوقار، وهما مبتسمان في وجهه كالمتبشرين له بشيران إليه بالنظر إلى قدام، فتأمل إذا هو بمصاء فسيح يقصر دونه الطرف ويأنوار قد ملأت الأفاق من الضياء، وإذا في ذلك الغصاء رياض خضر كان بينها نسج الديباج من الزهور والنور والزعران، وإذا في وسطها أنهار تجري على أرض بيضاء كأن حصباءها الدر والياقوت والمرجان، وعلى حافات تلك الأنهار أشجار كأن أوراقها الحرير والمستندس والأرجوان، وإذا هب نسيم تحششت أوراقها كأنها أصوات نغمات أوتار العيدين، وبين تلك الأوراق ألوان الثمار مفتحة الأشكال والطعوم وإذا بين ذلك قصور شاهقة كأنها جمال من رخام أبوابها مفتحة، ومحضون واسعة وإيوانات متقابلة فيها سرر موضوعة عليها فرش مرفوعة وغارق مصفوفة، وبينها سادة كرام متكئين متقابلين عليهم زين الجمال ومحاسن الكمال وهيبة الوقار وبأيديهم التحف، يسعى بينهم ولدان وغلمان وجوار حسان أتراب مبرعات بالمحاسن والجمال، فلما رأى تلك المحاسن قال لصاحبه: ما هذه؟ قال: هي الجنة دار السلام ومعدن الأرواح ومسكن نفوس الأخيار ومستقر الأبرار، فإن أنت دمت على ما أنت عليه إلى الموت فسيكون مصيرك إلى هناك بعد مفارقتك جسديك، فتجد لذة العيش وسرور النعيم صافياً بلا تنغيص ما بقي الدهر، فمن فرح ما سمع وسرور ما بشر استغزه ذلك فانتبه دهشاً متفكراً

يتعنى عسى أن ينام فيرى تلك الرؤيا ثانياً بعد أن كان كارهاً للنوم مخافة أن يرى رؤياه الأولى، فلما أصبح تصدق بجميع ماله وأعتق كل عبد له ولبس المسوح، وكان طول نهاره صائماً وسهر ليله قائماً مجاناً للناس لا يكلم أحد، بل يصلي نهاره باكياً حزناً راحداً في الدنيا راغباً في الآخرة، حتى فشا خبره في الناس وتسامعت به في المدينة والبلاد، فقصده الناس من الآفاق يسألونه رؤياه ويسمعون تأويله ويتعطلون به، ثم صار بعد ذلك يتكلم على الناس في المجالس بالحكمة والموعظة ويضرب لهم الأمثال، ويدلهم على طريق الآخرة ويرغبهم في ثواب الجنة، ويهديهم عن ورورها وأمانيتها، ويحذرهم الاغترار بها، فقيل له: من أين لك هذه الحكمة والموعظة وأنت لم تكتب الحديث ولم تسمع الأخيار ولم تقرأ الكتب؟ قال: أجد قلبي كالمرآة يראה في حقائق الأشياء، وأجد لساني يجري على أصواب من غير تكلف مني، وأجد نفسي كالترجمان تسمع من وراء الحجاب وتعبر وتؤدي إلى أبناء جنسي مما تسمع بلا تصنع مني. فعلم عند ذلك أنه مزود بملك من الملائكة بلهمه يا ذن الله جلّ ثنائه.

ثم صار ذلك الرجل قدوة في الدين لأهل زمانه، فبينما هو يوماً في محفل والناس حوله يسألونه عن أمر الدين وهو يفتيهم والناس ما بين مستمع مصدق وشاك ومتعجب منه كيف كان بالأمس أرغب الناس في الدين وقدوة لطالبي الشهوات وكيف هو اليوم في أمر الدين لطالبي الآخرة، إذ وقف في المجلس رجل من أولئك الذين دخلوا عليه يعودونه، فرأى ذلك الناسك في مجلسه يسأله عن مسائل من أمر الدين، ويستوصف منه طريق الآخرة، فدنا منه وقال له شبه المتعجب: هذا صاحبك الذي فسرت منامه ووصفت دواءه، وأنت اليوم تسأله عن أمر الدين وطريق الآخرة؟ قال: نعم ولكن قد جاء من العلم ما لم يأتني، وقد قبل نصيحتي أمس فنفعته اليوم، وأنا أقبل منه اليوم ما عسى أن ينفعني غداً، وكانت صفتي له أمس تعليمياً بشرياً، وصفته اليوم تعليمياً ملكياً.

ثم إن ذلك الرجل النائب بقي مدة من الزمان مجتهداً في عبادة الله على عادته حتى قرب أجله ووقت مفارقتة، فرأى في منامه كأن روحه قد خرجت من جسده، وإذا هي على صورة شكل الجسد وهيئة سواء، غير أن هذا الشكل جسماني وتلك الصورة روحانية شفاقة لا ينالها لمس ولا حس، وإذا هي قد ثبتت في الهواء حيث شاءت وكيف شاءت بلا كلفة ولا عناء، وهي تجرد من ذاتها خفة وراحة وسرور وروحاً ولذة وفرحاً لا يوصف بمثلاً حال الأحسام، ونظرت إلى جسدها إذا هو مطروح لا حراك به، فعنت إليه لطول الصحبة وإلف العادة.

فلما دنت منه وتأملته فإذا هو كأنه قد أتى عليه ثلاثة أيام بعد الموت، وهو مستريح منقن الرائحة يسيل منه الدم والقيح والصديد، ويجري بين لحمه ودمه الديدان، ويخرج من فيه ومخبريه وأذنيه الديدان والقمل، فلما رأت ذلك الهائل اشمازت منه وتأخرت عنه وأتفت من الدنو إليه، وجعلت تنقبط حالها حين فارقتة وخرجت منه ونجت من وسخه ودرنه ووحشته وعاره وويله، ثم التفتت فإذا هي أبواب السماء قد فتحت، والمعراج قد امتد من السماء إلى الأرض، والملائكة نزلت وامتلأت الآفاق من النور والضياء، وسمعت منادياً ينادي: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاطِبَةً مُّرهَبَةً﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ﴿[المجر: ٢٧-٣٠]﴾، فأنبه من نومه ذلك،

ثم أخبر بما رأى وأوصى وصيته ، وما مكث إلا أياماً حتى توفي ومضى لسبيله . انتهى ما أردته من إخوان الصفاء ، والحمد لله رب العالمين .

ويتبع هذا حكمتان :

الأولى : بعنوان حكم عامة ، في موازنة عطف الأم على ولدها بنفع الحكيم لأمة .
الثانية : في السعادة المزيفة ، وهالك نصهما :

حكم عامة

الأم

الأم : تغذي ولدها مع شفقة ومحبة بلبنها .
الأم : تسهر على ولدها وتكلوه .
الأم : لا تبالي بالمشاق في سبيل تربية ولدها .
الأم : تبذل كل مالها وكل ما تقدر عليه وتصرف وقتها في إسعاد ابنها .
الأم : تستلذ النصب والتعب في تربية ابنها .
الأم : تحس بلذة تضاهي ما نراه من رقي ابنها .
الأم : نسبتها إلى لذتها كنسبة الجموع الكثيرة التي هداها إلى الولد الواحد الذي ربه الأم .

الحكيم

الحكيم : حكيم يغذي الأمة بعلمه مع شفقة ومحبة .
الحكيم : حكيم يسهر على الأمة ويكلوها بعطفه .
الحكيم : لا يبالي بالمشاق في سبيل إسعاد أمة .
الحكيم : يبدل ماله وما يقدر عليه من عمل ووقت في إسعاد أمة .
الحكيم : يستلذ النصب والتعب في إسعاد أمة .
الحكيم : يحس بلذة رقي الأمم بعلمه أعظم من لذة الأم .

السعادة المزيفة

- (١) القائمون بأمر الأمم أغلبهم ذوو سعادات لفظية .
- (٢) الملوك منهم والأمراء اكفوا بالنساء وكثرة المال والحصول على الشهوات .
- (٣) هؤلاء الحكام يثقون بما ظنوه سعادة ، مع أن القوى الجسمية كلما ازدادت تعاطياً للشهوات ضعفت وقلت لذاتها ثم فقدتها .
- (٤) فإذا ضعفت شهواتهم أخذوا يستعوضون عنها بالرتب والنياشين من الملوك ، وما كان لرتبة ولا نيشان ولا ألقاب تعظيم أن تبيل القلب السعادة ، أو تصرف الغم عن المواد .
- (٥) وإذا عشت خرائطهم بالمال وقد ولى العمر وحالت الحال رجعوا إلى أنفسهم فوجدوها خاوية على عروشها فازدادوا انقباضاً وبس المسير .
- (٦) إذن مكافأة الجهلاء من نوع الإنسان أشبه بمكافأة الأطفال بالدمى واللعب والألعاب المزركشة ، والوالدان يعلمان أن ذلك وقتي قليل القيمة . هكذا العناية الإلهية كافأت أطفال الرجال بما يشبه مكافأة الأطفال استصغاراً لعقولهم ورحمة بأعمهم ، فهم أشبه بفناء لأعمهم يسهرون على راحة المجموع ويكافئون بما أكثره شؤم عليهم لأنهم لا يعقلون . اهـ .

واعلم أيها الذكي أن هذا المقام العام ملخص في تفسير البسملة في سورة «الدخان» وفي رسالة «مرآة العارفين» في سورة «محمد» صلى الله عليه وسلم عند الآية ١٩: ﴿فَاعْتَمِرْ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ فاطره هناك إن شئت. وإلى هنا تم الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْآدَمِيَّ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا تَنْزِيلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَكُوتُ﴾ [فصلت: ٣٠] الخ، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الخامسة: في قوله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَأْتِيَهُ الْآرْضُ حَشِيَّةً قِيَادًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَخَرَّتْ وَرَبَّتْ﴾ [فصلت: ٣٩]
ولي قوله تعالى: ﴿سَرَّيْنَهُمَا أَيْتَيْنَا فِي الْأَقْصَى وَفِي أَنْفُسِهِمَا﴾ [فصلت: ٥٣]

في هذه اللطيفة فصلان:

الفصل الأول: في قوله تعالى: ﴿قِيَادًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَخَرَّتْ وَرَبَّتْ﴾

جاء في مقال في جريدة الأهرام يوم السبت ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٣٠ تحت العنوان التالي ما نصه:

وحدة الحيوانات والنباتات

يعتقد أغلب الناس أن بين الحيوانات والنباتات تبايناً كلياً واختلافاً تاماً، وأن كل فريق منهما مستقل عن الآخر، وقد كانوا يعلموننا في المدارس أن هناك عالم الحيوان وعالم النبات، أو ما يعبر عنه الغربيون بمملكة الحيوان ومملكة النبات، وبما لا شك فيه أن من يلقي نظرة سطحية على الحيوانات والنباتات، لراقية يجد أن بينها اختلافات ظاهرية، فالحيوان يتحرك ويتغذى ويتأثر، أما النبات فهو ثابت في مكانه ولا يظهر أنه يتحرك أو يتغذى أو يتأثر، على أن من يعم النظر ويحقق في البحث يتضح له أن هذه كلها اختلافات ظاهرية لا حقيقة لها، ذلك لأن كل سمات الحيوانات مثل الحركة والتأثر والتغذي والتنفس والتولد توجد كلها في النباتات، وهي في الواقع تعتبر إلى حد ما سمات جميع الكائنات الحية من حيوان ونبات، فالحركة لا يختص بها الحيوان، فإن هناك حيوانات عديدة ثابتة منذ نشأتها إلى موتها، مثل كثير من الحيوانات المسماة بالجوفاء كالمرجان، وكذلك الحيوانات التي تعيش في قعر البحار وتثبت في شكلها النباتات والأزهار، ومنها الحيوانات المسماة بالتونسية أو القمصية السابقة للحيوانات الفقرية، أو بالأحرى إحدى الحلقات المتوسطة بين الفقرية واللافقرية، فإنها تكون عند ولادتها متحركة مثل سائر الحيوانات، ولكن صفارها لا تلبث أن تثبت على صخر في البحر، وتظل هكذا باقي مدة حياتها إلى أن تموت.

كما أن هناك من جهة أخرى نباتات متحركة مثل السائيات المفترسة، فإن لها أعضاء خاصة تنقص على ما يقع عليها من الذباب والحشرات والحيوانات الصغيرة الأخرى وتنطبق عليها وتغرز عليها عصيراً مصمياً مثل عصير الحيوانات فتهمص ما يقبل الهضم منها وتمتصه، ومن النباتات المتحركة النبات المعروف للعامة باسم «المستحية»، ومنها فصيلة كاملة من النباتات الطحلبية المائية المسماة «أوسيلير»، فإنها في حركة اهتزاز مستمر مثل رقائق الساعة، وأبلغ من هذا حركات بعض النبات الأولية ذات الخلية الواحدة، فإن لكثير منها شعراً صغيراً عديداً ولها شعرة واحدة طويلة في مؤخرها مثل الذنب تستعين بها على العوم في الماء فتذهب وتجيء مسافات تذكر، لا فرق بينها وبين

الحيوانات ، وكذلك بلرة أو بويضات النباتات الطحلبية المائية ، وبذرة صف « الموس » ، وصف النباتات ذات التولد الخفي . فإن تلك البذور تستعين بذنبها ، أي بالشعرة التي في مؤخرها للتحرك في الماء ، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يميز من أول وهلة بينها وبين الحيوانات الصغيرة التي من حجمها . ولهذا سميت بالبلرة الحيوانية .

هذا كله طاهر . أما إذا حققنا النظر في الأمور فإننا نجد أن الحركة نتيجة لازمة للمادة الحية على الإطلاق سواء أكانت نباتية أم حيوانية . وتفصيلاً لهذا الإجمال ، نقول : إن أنسجة جميع الحيوانات لا ترى إلا بالميكروسكوب ، وشكل هذه الخلايا وتركيبها واحد في الحيوانات والنباتات ، فالخلية مكونة من مادة زلالية أو بالأحرى من خليط من مواد زلالية مختلفة ومواد دهنية . ومواد سكرية أو نشوية . وقليل من بعض مواد معدنية . وفي وسط كل خلية نواة تركيبها واحد في الحيوانات والنباتات . وللخلية في معظم الأحيان غلاف خارجي من مادة زلالية أخرى مرنة عند الحيوانات ، ومن مادة جامدة تسمى بالسيليلوز عند النباتات . وهي مادة القطن وورق الكتابة .

ومادة الخلايا التي يسمونها بروتوبلازما أو المادة الحية ، خليط من المواد الزلالية والدهنية والسكرية ، من أهم خواصها الحركة . أي أن أجزاءها في حركة مستمرة ما دامت حية . ولا شك في أن هذه الحركة نتيجة تفاعلات كيميائية دقيقة مترتبة على حريق المواد الغلالية التي تصل إلى الخلايا بعد الهضم والامتصاص ، ومثل حركة المواد الحية حركة السوائل . وهي تغلي والآلات الميكانيكية بسبب حريق الفحم أو البنزين أو الزيت وغيرها . ولا فرق في ذلك بين الخلايا الحيوانية والنباتية . ولكن لما كانت أغشية الخلايا الحيوانية من مادة زلالية مرنة كما تقدم ، كانت الحركة التي تبدأ في واحدة منها تنتقل إلى جاراتها وتأخذ في الامتداد فيتحرك المجموع ، بعكس الخلايا النباتية فإن مادة كل خلية منها محبوسة داخل أغشية صلبة من السيليلوز . فالحركة التي تقوم في بعضها لا تستطيع الانتقال إلى ما جاورها من الخلايا والانضمام إليها . ولهذا كانت مواد كل خلية نباتية تتحرك في مكانها داخل غلافها ومجموع النبات ثابت .

والخلاصة أن الحركة من خواص جميع المواد الحية النباتية والحيوانية على السواء . وفي الحقيقة والواقع ليست الحركة وفقاً على الأحياء ولكنها تعمل في الجماد وجميع المواد المعدنية . وتعم كل ما في الكون من أكبر الأجرام العلكية إلى أصغر ذرات المادة أو الجوهر الفرد . وما هو أصغر منها مما اكتشف أخيراً ونعني اليون أو الالكترون .

فإذا رفعنا نظرتنا إلى السماء نجد أن جميع الكواكب والشموس والسيارات - بما فيها أرضنا - والأقمار وذوات الذنب في حركة مستمرة لا تعرف الكلل . وكل ما يحيط بنا على الأرض متحرك كذلك بلا انقطاع ، من أمواج البحار ومياه الأنهر وهواء الخو والزوابع والزلازل وتساقط الأمطار والثلج والبرد ودوي الرعد وانقضاء الصواعق ، وغير ذلك من العوامل الطبيعية التي دكت الجبال الشاهقة وغيرت من شكل الكرة الأرضية مرات عديدة في الأعصر الجيولوجية القديمة مدة ملايين من السنين الغابرة .

وكذلك الحال بالنسبة لجزيئات المادة وجواهرها الصغيرة وذرات هذه الجواهر، فإنها في حركة مستمرة تزداد بارتفاع الحرارة وتنقص بانخفاضها. وبالجملة فإن الحركة هي الساموس الأساسي الذي يدير الكون بأسره منذ الأزل وإلى الأبد.

وما يقال عن الحركة يقال عن التأثير، فإنه صفة لازمة للمواد الحية الحيوانية والنباتية على السواء. فإذا ما لمس الإنسان سلك رفيع مثلاً خلية من الخلايا الحيوانية والنباتية - وهي تحت الميكروسكوب - يراها تتأثر وتتحرك فتتكشف أو تمتد. وهذا الذي يحدث عرضاً بفعل الإنسان يحدث عادة وعلى الدوام بفعل المؤثرات الطبيعية والكيميائية التي تعمل في أجسام الحيوانات والنباتات أو في البيئة التي تحيط بها وتؤثر عليها.

ولا فرق في خاصة التأثير بين الحيوان والنبات، وكل ما في الأمر أن أغشية خلايا النباتات تحول دون انتقال التأثير من خلية إلى خلية نظراً إلى جموده تلك الأغشية، فيظهر النبات في مجموعه كأنه لا يتأثر. والحقيقة أن مواد خلاياه تتأثر. ولكن يحجب هذا التأثير مادة السيليلوز الجامدة

على أن لتأثير ليس في الحقيقة من مميزات المواد الحية دون غيرها، بل يشترك فيه كثير من الجماد مثل المواد المرقعة ومثل المواد الكيماوية غير الثابتة التي تتأثر بالنور كمواد التصوير الشمسي «المونوغرافيا» أو بالرطوبة أو بالحرارة أو بالكهرباء وغيرها. ومن الأمثلة على تأثير الحمادات أمر معروف في علم الصوت - جزء من علم الطبيعة - وهو أنه إذا دق إنسان دقة على وتر من آلة موسيقية وكانت في الغرفة آلة أخرى مثلها فإن الوتر الذي يقابل فيها الوتر الذي دق عبه بالآلة الأولى يهز من تلقاء نفسه اهتزازاً خفيفاً، ولكنه يظهر جلياً بواسطة الآلة المكبرة للصوت.

أما من جهة التغذية فمن المعلوم أن النباتات تتغذى، مثلها في ذلك مثل الحيوانات، لمعادنها الخضراء «الكوروفيل» تستعين بضوء الشمس لتحليل حمض الكربونيك «ثاني أكسيد لكرمون» المنتشر في الجو وتأخذ منه الكربون اللازم لغذائها وتمزجه بالماء، فتكون أولاً السكر والنشاء والسيليلوز «مادة القطن وورق الكتابة» ومادة الخشب وغيرها. ثم تكون أحماضاً عضوية تتركب منها المواد الدهنية. وتمنح من الأرض الماء وبعض المواد المعدنية المشتملة على الأزوت مثل الأروتات أو النترات وتمتزج هذه بالمواد السكرية والنشوية والأحماض العضوية فتكون المواد الزلالية وهي أهم غذاء لها وللحيوانات.

وبالجملة إن النباتات تتغذى كالحيوانات. وتشاغل لغذائها نفس المواد التي تتغذى منها الحيوانات وهي المواد الزلالية والدهنية والسكرية فضلاً عن الماء وبعض الأملاح. والتغذي ليس قاصراً في الحقيقة على الأحياء من حيوان ونبات، بل يحدث لكثير من الجمادات، فقعة الصدا التي تبدو صغيرة على قطعة من المعدن ثم تكبر إلى أن تنتشر على سطح المعدن كله إنما هي تغذي في الواقع من بخار الماء والحمض الكربونيك المنتشرين في الجو، ومن مادة المعدن القائمة هي عليه، فتتمو وتتسع كما ينمو ويكبر الجسم الحي، والبلورات الصغيرة المنفصلة في ماء مشبع من محلول موادها تتغذى من المادة الذائبة في الماء فتتمو وتصبح بلورات كبيرة. والآلات الميكانيكية المتحركة تتغذى

بالفحم أو النزين أو الزيت . وليست مواد الوقود إلا غذاء تلك الآلات الميكانيكية تحرق فيها القوة اللازمة لحركتها وقيامها بأعمالها .

ويلحق بالغذاء النفس ، وغير خاف على كل من درس علم الفسيولوجيا النباتية أن النباتات تتنفس مثل الحيوانات ، ولها مسام صغيرة في أوراقها وغصونها يدخل منها الهواء ومعه الأوكسجين الذي هو العنصر الأساسي في التنفس أن العرض من التنفس واحد في الحيوانات والنباتات ، وهو إحراق أي تأكسد المواد الخلائية داخل الخلايا لتوليد القوة اللازمة للحياة ، وقد عرف علماء الفسيولوجيا الحياة بأنها حرق أي تأكسد مستمر . وما الأجسام الحية إلا آلات لتحويل القوة الكيماوية الكامنة داخل مواد الغذاء بواسطة إحراقها إلى حرارة وحركة ، حركة انتقال ، وحركة إفراز ، وحركة نمو ، وحركة تولد وما إلى ذلك من القوى الحيوية . مثلها مثل الآلات الميكانيكية التي تنفذ بالفحم أو بالنزين أو بالبترول .

وقد أثبت علماء الفسيولوجيا هذه الحقيقة بتجارب حاسمة حيث وضعوا حيوانات داخل كالكوريومتر دقيق « آلة لقياس كمية الحرارة . وهي خلاف الترمومتر الذي لا يقيس إلا درجتها دون كميتها » ، وكانوا يقيسون حرارة ما يتناوله الحيوان من الغذاء وما ينتجه جسمه من الحرارة بعد خصم الكمية التي لم تهضم ولم تمتص من الغذاء ، فوجدوا أن الكميتين متعادلتان . وقد طبق اثنان من العلماء الأمريكيان هذه التجربة على الإنسان وهما أتوتر ويندكت ، فصنعا كالكوريومتر كبير حجمه كالغرفة المتوسطة ، واتخذوا كل الوسائل الدقيقة والاحتياطات الشديدة ، وكأى يقيسان مقدار الهواء الداخل من جهة والخارج من جهة أخرى ودرجة حرارتهما وما يشتملان عليه من أوكسجين وحامض الكربونيك . وقيسان في كالكوريومتر صغير على حدة ما تنتجه من الحرارة كمية الطعام الذي يتناوله الشخص الذي تعمل عليه هذه التجارب ، وغير ذلك من الإجراءات . فكانت النتيجة تعادل كمية القوة التي تدخل جسم الإنسان في هيئة غذاء وكمية القوة التي تخرج منه في شكل حركة وحرارة ، ومعنى هذا أنه لا توجد في الجسم إلا القوى الطبيعية ولا تعمل إلا القوى الطبيعية .

أما التلقيح والتولد والنمو والتطور وكافة مظاهر الحياة فلا حاجة للقول بأنها مشتركة بين الحيوانات والنباتات . ويطول بنا المقام لو أردنا أن تثبت أن هذه المظاهر كلها مع التماوت في الجماد أيضاً .

نتج مما تقدم أنه لا يوجد أي فارق جوهري بين الحيوانات والنباتات . وقد حار العلماء في إيجاد حد فاصل بينهما أو محك للتمييز بين بعض الأحياء السفلى الملتبس في أمرها وهل هي حيوانات أم نباتات ، فلم يجدوا أمامهم سوى فاصل واحد يقرون بأنه سطحي ظاهري ، وهو مادة السيليلوز المكونة منها أغشية الخلايا النباتية ، فإن هذه المادة لا وجود لها في الحيوانات . ولكن هذا الفاصل غير شامل لجميع النباتات في جميع أدوار حياتها ، لأن هناك بعض نباتات سفلى من صف النباتات الفطرية من الفصيلة المسماة ميكزوميست تقضي حياتها كلها أو معظمها وخلاياها شائعة بلا أغشية تفصلها عن بعض . ولكن إذا ساءت الأحوال الجوية واشتد البرد وتهاطلت الأمطار أو الثلوج

مرر هذه النباتات حولها أعشبة سيلبولوجية لتحبس نفسها داخلها فتقي هكذا خطر تقلبات الجو أما في الفصول المعتدلة فإنها تعيش خالية من هذه المادة . فهي تشبه من وجوه كثيرة - وهي على هذه الحالة - بعض الحيوانات الأولية ذات الخلية الواحدة مثل الأميبا التي يسبب نوع منها مرض الدوسنطريا .

ومن جهة أخرى في بعض الحيوانات مادة تقرب كثيراً كيماوياً من مادة السيلبولوج ، وهي الحيوانات التونسية أو القمصية المتوسطة بين الحيوانات الفقيرة وبين اللاقصرية مما تقدم لنا الإشارة إليه . كما أنه في جميع الحيوانات مادة هي شقيقة السيلبولوج من الوجهة الكيماوية ، وأعني بها السكر ، فكلاهما مكونة من لحم وماء . ولذا أطلق على مجموع هذه الفصيلة الكيماوية اسم هيدرات الكربون .

وهناك فاصل فيسيولوجي بين الحيوان والنبات قد يكون أوجه من الفاصل المتقدم وهو كيفية التغذية . فثما تقدم : إنه لا بد لغذاء الحيوانات والنباتات من مواد زلالية ومواد دهنية ومواد سكرية . ولكن الفرق بين الحيوانات والنباتات هو أن الحيوانات تتناول هذه المواد مركبة جاهزة كما هي من أجسام النباتات أو الحيوانات الأخرى التي تأكلها ، بعكس النبات فإنها لا تجد أمامها هذه المواد الضرورية لغذائها كما تجدها الحيوانات - مع استثناء النباتات المفترسة - فتضطر أن تركيبها على الوجه المتقدم بيانه قبل أن تتناولها .

وبالجملة فإن الحيوانات تتناول طعامها جاهزاً ، أما النباتات فتكدّ وتشقى في تركيبه قبل أن تتغذى به ، على أن هذا الفاصل غير شامل لجميع النباتات . فيوجد صف نباتات هي النباتات الفطرية التي لم تجد عليها الطبيعة بالمادة الخضراء « الكلوروفيل » فلا تستطيع أن تتركب غذاء بنفسها ، لهذا هي تنصرف في الحياة كالحيوان ، بمعنى أنها تتناول طعامها جاهزاً من حيوانات أو نباتات أخرى ، ومن أجل هذا مجدها كلها طفيلية تعيش على غيرها من الحيوانات والنباتات الحية أو على أجسامها الميتة . وعلى هذا فتكون الفصيلة الفطرية الحلقة المتوسطة بين الحيوانات وبين النبات ولولا وجود السيلبولوج فيها لحزم العلماء بأنها حيوانات ، فهي نبات من جهة السيلبولوج ، وحيوان من جهة كيمية تغذيتها . وفي هذا برهان واضح على وحدة الحيوانات والنباتات وتسلسلها من أصل واحد وهو الجماد .

وقد جاءت المباحث والتجارب الجليلة التي قام بها العالم الهندي الكبير السربوز مؤيدة لهذه الحقيقة التي أصبحت الآن أساس العلوم الطبيعية . وقد كان لاختراعه للآلة التي تكبر حجم الخلية الحية عشرة آلاف مرة تأثير كبير ونتائج هائلة في العلم .

وعلماء أوروبا يتحدثون في جامعاتهم وفي مؤتمراتهم باكتشافاته ومباحثه الأخرى منذ أكثر من عشرين عاماً ، ومع ذلك نرى قوماً هنا يحملون على هذا العالم الشرقي الجليل لأغراض ياباها العلم وشرف النفس .

نصيف المنقبادي المحامي

خريج كلية العلوم بجامعة باريس « السوربون »

ويلحق بهذا ما جاء في جريدة الأهرام أيضاً يوم الجمعة ٤ يولية سنة ١٩٣٠ وهذا نصه :

رأي في علاج الأزمة المالية

كاد ينقضي على إنشاء وزارة الزراعة عشرون عاماً. ومع ذلك لم تقم بشيء من المهمة التي ألقيت على عاتقها، يسعنا نرى اختصاصات وزارات الزراعة في الدول الأخرى لا تقتصر على تبخير الأشجار وعمل الإحصاء السنوي لكمية المنتظر من محصول القطن. أو الإرشاد إلى إدخال تحسينات تافهة على الزراعات القائمة. أو مقاومة بعض الآفات مقاومة لا تجدي ولا تنفع. أو الحصول على بعض الأسمدة والبذور الخاصة بالنباتات التي تزرع عادة. لو أن مهمة وزارة الزراعة اقتصررت على ذلك لكان الأمر على الجمعيات الزراعية الأهلية. ولاكتفت الحكومات بمعاونتها دون إنشاء وزارة خاصة بالزراعة.

ولكن المهمة أجل وأسمى من ذلك. المهمة خاصة بإنماء الثروة الأهلية بإدخال زراعات جديدة تستثمر فيها رؤوس الأموال المتجمدة من الرائد عن النفقات الزراعية والنفقات المعاشية للفلاح. المهمة خاصة بإيجاد مشتل من صنع الأخصائيين ينمو ويكبر على توالي الأيام داخل معامل التحليل والابتكار والتطعيم لتزويد البلاد برأس مال جديد في كل عام، لا أن يقتصر الأمر على إيفاد بعثات زراعية سنوية إلى مختلف البلاد ليعود أعضاؤها ويشغلوا الوظائف الكتابية أو وظائف التفتيش الرئيسية، لتخدم فيهم الحمية وروح الابتكار، ولا أن يكونوا في مكانهم وفوق كراسيهم كالدبلوماسيات وشهادات الامتياز، جعلها الإطار الرائع ولا قيمة لها إلا في أعين حملتها. مع أن الواجب كان يقضي أن تكون قيمتهم في نظر الأمة وللأمة حتى تستطيع أن تقرر بحق أنها استثمرت ما أنفقته عليهم من أموال في تخصصهم وتعمقهم. ويستطيع الآباء أن يعلنوا مباہاتهم بشجرة كدهم وتعبهم في سبيل تربية أبنائهم. وإلا فماذا أدخلت وزارة الزراعة المصرية على زراعاتنا من جديد يعاون في سبيل الاحتفاظ بثروة الأمة بعيداً عن تهديد الأزمات والأخطار التي تصيب محصولاً لا تقول إلا عليه، لنقل لنا الوزارة ماذا صنع معمل زراعة المناطق الحارة حتى الآن، وأي نتيجة لتجارب أدت إلى إدخال عامل زراعي جديد في مصر، مع أن زراعة المنطق الحارة قد درست في مصر قبل الآن درساً عميقاً أيام حكم ساكن الجنان إسماعيل باشا الخديوي الأسبق، والمؤلفات والتقارير الزراعية عن نباتات المناطق الحارة في عهده تكاد تريد عن الضروري وما كنا في حاجة إلا إلى مراجعتها لعلم أن الزراعات تدخل في مصر حتى تتعدد المحاصيل وتجتنب الأضرار الجسمية التي يلحقها القطن بثروتنا العامة بين آونة وأخرى، ونكرهنا على البكاء والعيول، ما دامت مصر في عهد إسماعيل هي مصر الآن جواً وتربة وماء مع مراعاة أن العمار قد ازداد والسكان قد تضاعفوا والأيدي العاملة قد ربت وطرق المواصلات قد تعددت والمسالك الزراعية نظمت والنوع كثر.

لقد تكلمنا فيما تقدم عن زراعة الكاوتش في مصر، ورجونا من المصريين أن لا ينتظروا إلا نتيجة جهدهم وكدهم في إدخال هذه الزراعة الغنية بحاصلاتها في مصر حتى ينقذوا أنفسهم بأيديهم من مخالب الإفلاس الذي يتهدهدهم دائماً بسبب تحكم مستهلكي القطن أو زيادة المحصول

الأمريكي الخ، واليوم نقول كلمة أخرى عن زراعة المناطق الحارة الصناعية وما يجوز إدخاله في مصر بناء على آراء الأخصائيين، ولما كنا قد بدأنا بزراعة الأشجار في سبيل إحياء عصر الغابات في مصر، وجب علينا الاستمرار في هذا السبيل مقتصرين في بياننا على الجهات التي تستورد منها هذه النباتات ومناطقها.

شجرة البقرة: إن هذه الشجرة من «كراكاس» وساقها معتدل باسق، وطول أوراقها بين ٢٥ و ٣٠ سنتيمتر في عرض عشرة سنتيمتر. وثمرتها كالبندق الخضراء. وترجع شهرة هذه الشجرة إلى طبيعة ألبانها التي تحاكي من كافة النواحي لبن البقرة، ولذلك فإن أهل «كراكاس» يتغذون منه. ويمكن الحصول عليه بحز ساق الشجرة في عدة نواحي. ولقد أثبت المسيو «رييرو» والمسيو «بوسينجو» أن صفات هذا العصير السكري كصفات لبن البقرة مع فارق بسيط هو أنه لزج ورائحته كرائحة اللبسم، أما خصائصه الكيميائية فإنها تختلف عن خصائص ألبان البقر، إذ الأحماض لا تؤثر فيه أما «الاسبرتو» فإنه يؤثر فيه إلى درجة معينة حيث يجمد قليلاً إذا أضيف له قدر منه، وإذا وضع في «حمام ماري» استخرج منه عطر كذلك الذي يستعمل في إيطاليا لتطيب القفارات. ولكنه مع ذلك يختلف عن سائر العصارات اللزجة لأنه لا يشمل أي كمية من الكاوتش، وقد زرعت هذه الشجرة في بروكل. ومن باب أولى أن تزرع في مصر لاستعمالها غذاء وواسطة لاستخراج عطرها. وتصديره وتصدير هذه الألبان في زجاجات خاصة.

ذات اليد: وهي شجرة يغطي قمم فروعها وبر أشقر اللون، وتستعمل ثمراتها المحمرة في اسوداد لعلاج الصرع، ويمكن استيراد هذه الشجرة من البرازيل، كما يمكن استيرادها من أوروبا بأبخس الأثمان، ومن السهل شتلها بواسطة المسائل في فصل الربيع.

حشيشة الورق: وهي شجرة صغيرة من بلاد الصين ترتفع إلى خمسة أو ستة أمتار، ويستخرج لباب ساقها ليصنع منه الورق الساعم في الصين التي تصدر في العام ورقاً بما قيمته ٦٤٩. ٩٧٧. ٣ هاي نوان قابل، أي ريال، ولكنه غير ثابت القيمة. ودائماً يتراوح بين ٦٦ في المائة من الدولار وبين دولار وثلث. ولقد أدخلت هذه الشجرة الجميلة ضمن الزراعات المصرية في سنة ١٨٦٨ ولجحت نجاحاً عظيماً، ولكن لسوء الحظ لم تستخدم في الغرض الذي جلبت من أجله وهو استخراج لبابها لصناعة الورق الساعم، مع أن زراعتها في مصر من السهولة بمكان، إذ يكفي وضع عقل الفسائل في بطن الأرض وتغطيتها بقليل من التراب، فلا يمضي وقت قليل حتى تنبت.

شجرة الحرير: وهي شجرة من نوع الأشجار العملاقة. وليس هذا التعبير لمجرد الخيال وإنما هو الحقيقة، فإن المسيو «برتران بوكانديه» قد حكى أنه رأى في كازاماسس مراكب طولها ١٥ متراً في عرض مترين ونصف، تصنع الواحدة من ساق إحدى هذه الأشجار، وتسع كل مركب من هذا النوع ثلاثين ثوراً وستة عشرة بحاراً للتجديف وثلاثة رجال للعزف على الموسيقى، فضلاً عن هذا فهي تحتوي على غرف ومطبخ وحمام الخ، أما نوعها فهو من المراكب السريعة ذات الشراعين والمجاديف. وهذا ما يكون عندئذ فكرة عن محيط ساق هذه الشجرة. غير أنها لا تعيش أكثر من قرن. ولذلك فإن

الأهالي يزرعون شجرة منها عند ميلاد كل ولد من أولادهم ، فإذا ما بلغ الطفل السن التي تبسح له الاستقلال بمعبشته وجد في هذه الشجرة كل ما يلزمه لبناء منزله دون أن يحس باستمرار ثنائها . وإذا ما بلغت هذه الشجرة سن الإنتاج أثمرت فاكهة يخرج منها ويرقطني حريري في كمية جسيمة تترامى على الأرض إلى مسافات بعيدة تراها وكأن السماء أمطرت لؤلؤاً وثلجاً . ويستخدم هذا الورق في صنع الوسادات والكنبات وغيرها ، ويمكن غزله لاستخدامه في صناعات مختلفة . ولقد أدخلت هذه الشجرة في مصر بواسطة الدكتور فيجاري بك ، ويوجد منها نوع في قصر العبي . أما حشيشة الملوك الشوكية فإن ارتفاعها يصل إلى عشرة أمتار وساقها ضخم وشائك . وتزرع هذه الأشجار بمصنفها بذرة أو عقل .

شجرة الدهن : وهي شجرة متوسطة الطول وتزرع في الأراضي الرطبة من الصين . ولها لوز تحوي كل واحدة منها ثلاث حبات ، وأهميتها فيما يعطيها من طبقة دهنية بيضاء سمكية صلبة إلى حد ما ، ويضيف الصينيون واليابانيون إلى هذه المادة قليلاً من شمع النحل وزيت الكتان لصنع الشمع الأبيض الذي يضيء مدة طويلة ، ولاستخراج هذا الدهن يجب سحق الذرة وإبقاء مسحوقها في ماء على درجة العليان حتى تطفو المادة الدهنية على وجه الماء فيهل استخلاصها . ومن جهة أخرى ، هم يستخرجون من هذه الحبوب نوعاً من الزيوت الصالحة للوقود ، وقد وجدت شجرة من هذه الأشجار بمدرسة الطب ، ولكتنا لا ندري ماذا صنع بلوزها ، كذلك زرع في حديقة الروضة شجرة من هذا الصنف ، ولا ندري لماذا لا تزرع هذه الأشجار في مصر مع أن زراعتها سهلة سوء من ناحية البذرة أو العقل .

شجرة البهار : هي شجرة من مدغشقر طويلة جميلة المنظر ، وتستخدم أوراقها وجلدها كعوار ودواء ، وهذه الشجرة تنمو في الحدائق المصرية . وتوضع أوراقها في الطعام خضراء . ولا بد لزراعتها في مصر من الحصول على بذرتها من مدينة مدغشقر أولاً فثلاً

شجرة الشعابن : وهي شجرة صغيرة في البرازيل طولها يقرب من متر . وتعمل جذورها دواء للشعابن من لسعات الشعابن . وهذه الشجرة تصلح في مصر فقط لأنها لا تزرع إلا في الطبيعة الصالحة للزراعة والمناطق التي جهزت بمعدات الري وتزرع عقلاً .

شجرة الأراوت : وهي شجرة ذات جذور سكرية لها ساق طوله يقرب من متر ونصف متر . وجذوع هذه الشجرة غذاء قوي للأطفال على ما نعرفه جميعاً . وهي تزرع على الخصوص في جزيرة الأنثى وأمريكا الجنوبية . وهي صالحة للزراعة في التربة المصرية .

الكشرى الأمريكاني ، أو كشرى المعامي : وهي شجرة تدر اللبن الذي يتجمد في صلابة القشدة ويستخدم في التأثير على القماش بإشارات لا تمحى ، أما الفاكهة ذاتها فإنها غذاء جيد ، وتدخل هي والأوراق في كثير من الأدوية ، وهي تزرع بطريق البزور التي تجلب من البرازيل . ويمكن استخدام العقل - بضم العين وفتح القاف - في زرعها بعد أن تست وتشتد في مصر . انتهى ما أردته من الجريدة المذكورة .

بهجة العلم في قوله تعالى أيضاً:

﴿ وَمَنْ يَهْتِمْ أَشْكُ تَرَى الْأَرْضَ خَشِيعةً فَإِذَا أُنْزِلْنَا عَلَيْهَا الْغَاءُ أَهْتَرَتْ وَرَأَتْ أَنَّ الَّتِي أَخْبَاهَا لَمْ تُخَيَّرِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فصلت: ٢٩]

يقول الله تعالى في أول هذه السورة: ﴿ كَتَبْتُ فَصَّلْتُ وَأَيَّلْتُ ﴾ [فصلت: ٢٩]، ويقول في سورة أخرى: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ [الرعد: ٢٩] إذن الإيقان بقاء الله مرتب على تفصيل الآيات، فالآيات المفصلات في هذه العوالم هي التي تعطينا اليقين، واليقين هو الذي لا يعتره شك، فهل لك أن أريك اليقين في هذه الآية بعينك حتى يتمكن من نفسك كنص الآية، وتعلم إلى أي مدى وصل هذا القرآن اليوم، وهل تفصيل الآيات مورث لليقين إلا ما قام عليه البرهان أو ثبت بالمشاهدة.

فهاك عجبتين: إحداهما من علم الحيوان، والأخرى من علم الأرواح.

العجبة الأولى التي هي من علم الحيوان

جاء في كتاب «بول بيرت» العضو بالأكاديمية العلمي وأستاذ السربون ووزير المعارف العامة بفرنسا المترجم بقلم زوجته الاسكتلندية إلى اللغة الإنجليزية - وقد نقلت عنه في هذا التفسير كثيراً - فقد جاء فيه في صحيفة ٧٩ و ٨٠ تحت عنوان «أنفسوريا» ما نصه:

إني سأريك نبأ عظيماً عن مخلوق مدعش غريب يختلف اختلافاً كثيراً عن سابقه، وأين يكون هذا الحيوان؟ إنه يكون فيما تعافه النفوس وتحتقره العيون مما يكون على جسم الحيوان الذي لست جئت بالتعسف والنبات الملقى المردى، وهذه المخلوقات أكثرها يسمى في علم النبات «أنفسوريا»، وسرى صورته قريباً. ولكن هناك حيوانات ليست منه عجيبة الأشكال، ومع ذلك ليست قليلة الفائدة، انظر إلى هذه الرجاجة التي فيها الماء التي أحضرت فيها بعض الدريس - أي مثل البرسيم الجاف المعروف في بلادنا - أمسك الرجاجة واجعلها بينك وبين ضوء الشمس حتى ترى بوضوح وتفصيل كل ما تحويه، أنت ترى فيها أشياء صغيرة تتحرك في الماء. انظر شكل ٤٣ الآتي قريباً، إن انتظار الزجاجة يجعلك قادراً أن تتبين هذه المخلوقات بطريق أوضح. ولكن «المكركوب» يجب الاستعانة به لتكون الرؤية أكمل، إن هذه كأنها نقط غير متميزة صورها، وفي الحقيقة هي حيوانات تعيش، وهي آلاف مؤلفة، ها أنت ذا ترى في الرجاجة حيوانات صغيرة ذات صور مختصات وأشكال متباينات بعضها قد صغر جداً، وليس يظهرها لعيوننا إلا الآلات الرجاجية المكبرة بمقدار عظيم جداً، وآلاف مؤلفة منها تعيش في قطرة ماء. وهنا أخذ يسأل التلاميذ قائلاً: من أين جاءت كل هذه الأشياء اللاتي أعشت أبصاركم؟ ثم أجاب قائلاً: إنها جاءت من العصف المأكول والتين والدريس. ثم قال: كيف كان كل هذا؟ وأجاب بقوله: هذه المخلوقات جاءت كأنها بيض فهي تعيش هكذا وهي بهيئة طحلب لا يشعر به فوق سقف المنازل وهي جافة أثناء الصيف، فإذا نظرنا بالآلة المكبرة فإنها تظهر لنا بهيئة حبوب صغيرة من رمل أخضر، ولكن إذا أنزلنا عليها قطرة ماء وهي على هذه الحال فإنها قد تحولت حالاً وامتد جسمها وأخذت تبحث عن رزقها وما به حياتها، فإذا

خاص ماؤها أو صار بحاراً رجعت خامدة لا حركة لها، جامدة لا حياة لها كما كانت من قبل متريصة هطول آخر من الماء ينزل عليها فتحيها به. هذه مخلوقات عجيبة! ألست ترى ذلك؟ وهذه تريك أن أعظم ما يسر النفوس وأبدع العجائب ليس خاصاً بالحيوانات الكبيرة. انظر شكل ٤٣ و ٤٤.

(شكل ٤٤)

حيوان البكتريا وهو لا يرى بالعين المجردة

(شكل ٤٣)

أعاسوريا لا ترى بالعين المجردة وقد عاشت في قطرة من الماء الأسن

العجيبة الثانية التي هي من علم الأرواح

يذكر في هذه العجيبة ما جاء في إحدى المجلات العلمية وهي مجلة «كل شيء» «بعدد ٢٣٤ في يوم السبت (٣) مايو سنة ١٩٣٠ ما نصه :

توفيق دوس باشا يحاطب روح والده

زيارته لكلية علم الأرواح في لندن

لما سافر الوفد الحكومي المصري الرسمي إلى لندن برئاسة عدلي يكن باشا لمفاوضة الحكومة البريطانية في حل المسألة المصرية؛ رافق الوفد يومئذ سعادة الأستاذ الكبير توفيق دوس باشا بصفة مستشار قضائي، وسعادة شريف صبري بك، وحضرة الأستاذ عبد الملك حمزة بصفة سكرتيرين. وبعد وصول أعضاء الوفد إلى لندن بقليل أخبر الأستاذ عبد الملك حمزة صديقه توفيق دوس باشا وشريف صبري بك أنه من المهتمين بدراسة علم الأرواح، وأنه يود أن يدعوهم إلى زيارة «كلية علم الأرواح» التي تديرها الممزرسة ستيد ابنة المستر وليم ستيد الصحافي الإنجليزي المشهور الذي عرق في الباحة «تيتانك» في سنة ١٩١٢، فسألاه عن هذه الكلية وأعراسها فقال لهما: إنها معهد علمي يؤمه الأشخاص الذين يأتسون في أنفسهم قوة الوساطة، فيمتحن المعهد هذه القوة فيهم بين الأرواح التي في الآخرة وسكان هذا العالم، ثم إن كثيرين من العلماء الذين يشتغلون بعلم الأرواح يترددون على هذه الكلية لإجراء تجاربهم العلمية فيها، فهي ليست والحالة هذه داراً من دور النصب التي يدخلها بسطاء العقول ليدفعوا جنيهاً أو جنيهين مقابل مخاطبة الأرواح. وهنا ندع الكلام لتوفيق دوس باشا يصف لنا زيارته لتلك الكلية، قال :

ولما سمعت هذه المعلومات من الأستاذ عبد الملك حمزة تولدت فيّ رغبة في زيارة كلية علم الأرواح لأميظ اللثام عن حقيقة ما كنت أعتقدته تدجلاً، ورافقتني حضرته إليها وصحبنا شريف صبري بك، ولما بلغناها قدمنا للممزرسة ستيد فطلبت منها أن نحيلنا إلى وسيط من القادرين على مخاطبة الأرواح، فعرفتنا بشخص اسمه المستر ريتز، ولما اختلينا به طلب إليّ أن أضمر الشحص الذي أريد أن

يستحضر لي روحه بدون أن أسر إليه باسمه ، فأضمرت والدي ، فجلس الرجل على كرسي أمامنا وما هي إلا ثوان قليلة حتى أخذت عضلات وجهه وشرابين حلقه تنفخ انخفاخاً أزعجني منظره ، ثم لم يلبث أن نام نوماً عميقاً وأخذ يتكلم باللغة الإنجليزية وهي اللغة التي كان والدي يجهلها تماماً ، فقال لي : أنا والدك . فقلت له : وما دليلك على ذلك ؟ فقال : أنا أطول منك قليلاً . فقلت : هذا لا يكفي . فقال : وأنحف قليلاً . فقلت : وهذا لا يكفي أيضاً . فقال : ولي حية خفيفة لعب الشيب بجزء منها . فقلت له : وكيف انتقلت إلى العالم الثاني ؟ فقال : بعملية عملت لي هنا ، وأشار إلى مكان الأمعاء والمثانة والكبد . فقلت له : هذا لا يكفي . فقال : عمل لي العملية طيبان وفي أثناء انهماكهما بعملهما دخل عليهما طيب ثالث وعاونهما . ولما انتهوا من مهمتهم قالوا لكم : إن العملية نجحت ، ولكنني توفيت في اليوم التالي . فقلت : وهل تعلم لماذا نحن في لندن ؟ فقال : لأجل مسألة كبيرة ، وفتح ذراعيه على وسعهما . فقلت : وهل تنجح فيها ؟ فقال : كلا ، وبجانبني سيدة تزاحمني لكي نخاطبكم بدلاً عني . وهنا أخذ الوسيط يتكلم بلسان هذه السيدة ، فوصفت نفسها وصفاً ينطبق تماماً على عمة زوجتي ، فقلت : وهل لك أولاد ؟ فقالت لي : ابن وابنة . فقلت : وهل هما بعيدان عنك ؟ فقالت : بيني وبينهما بحر كبير . فقلت : وهل هما في مصر ؟ فقالت : كلا .

قال لنا توفيق باشا : وإذا استنبطنا هذا الجواب الأخير ، أي : هل هما في مصر قالت كلا ، فإن جميع الأجوبة السابقة والبيانات التي تضمنتها تطابق الواقع . وقد عززت ذلك في بادئ الأمر إلى ما يسمونه علم قراءة الأفكار . وقلت في نفسي : إن هذا الوسيط له قوة قراءة أفكار فيترشد بها على الإجابة على أسئلتي ، ولكن هذا الاعتقاد زال لما قال لي الوسيط : إن هناك سيدة تزاحم والدي لتكلم معي ، فإني لم أكن أفكر قط في عمة زوجتي ساعتئذ لكي يقال إن الوسيط قرأ أفكار في صدرها أيضاً ، ولذلك لا أعرف كيف أعلل هذا الحادث على الإطلاق .

ومضى توفيق باشا في حديثه معنا فقال : وقيل لي بعد ذلك : إن في الكلية وسطاء لهم قوة استحضار وجوه الأرواح بحيث يستطيع تصويرها بالفوتوغرافيا ، فذهبت إلى الكلية في يوم آخر مع شريف صبري بك وعبد الملك حمزة بك ، وأخذت معي زجاج التصوير « البلاك » منعا لكل تلاعب ، ولما قابلنا المسز متيد قلت لها : إني أريد تصوير وجه والدي ، فقادتني إلى أحد الوسطاء القادرين على استحضار وجوه الأرواح ، فدعانا إلى قاعة طليت جدرانها باللون الأبيض ، وأجلنا على ثلاثة كراسي متلاصقة ، وأخذ يرتل بعض الصلوات والأشيد الدينية ، ثم فتح آلة التصوير وصور بها ، ولما انتهى من عمله أخذت زجاج الصورة ، وكان شريف بك قد وقع عليها بأمضائه لئلا تستبدل بلوحة غيرها ، وعينت بتحريضها في محل للتصوير بإشرافي ، فإذا بالصورة التي ظهرت فيها تختلف عن ملامح والدي تماماً ، فقصدت في الغد إلى المسز متيد وقلت لها : إنكم تسخرون منا ، فإن الرسم الذي ظهر في الصورة ليس رسم والدي مطلقاً . فقالت : قد يحدث ذلك أحياناً ، ويكون سببه أن شخصاً أقرى من والدك على تصوير نفسه بواسطة الوسيط يزاحمه على الصورة ، فينجم عن ذلك أن يظهر رسمه بدلاً من رسم والدك . فقلت لها : إني سأعطيك الآن فرصة أخرى لإقامة الدليل على صحة

كلامك فيها بنا إلى الوسيط. ولما اجتمعنا به قلت لهم: أغلقوا الباب، فأغلقوه فأولتهم زجاج لتصوير فوضعوه في الآلة أمامي، فقلت للمستر مستيد عدنئذ: إني سأطلب من الوسيط رسم وجه والدك المستر مستيد، وأظن أنه أقدر الأرواح على تصوير نفسه، ولا يستطيع أحد أن يزاحمه على ذلك وقد أمضى حياته في درس علم الأرواح. فأخذ الوسيط يرتل ويشد الأثيد الدنية، وبعد قليل التقط الصورة، ولما حمضها ظهر رسم المستر مستيد، فعجزت في تحليل هذا الحادث.

فقلنا لتوفيق باشا: هل لاحظتم في أثناء التقاط الصورة أن هناك شعاعاً غريباً ظهر في القاعة؟ فقال: لا مطلقاً. فقلنا: إذن كيف يظهر على زجاج التصوير رسم لا وجود لصاحبه في القاعة؟ فقال: سألتهم عن ذلك فكان جوابهم: إن عدسة آلة التصوير أقوى من العين جداً، وإنها لذلك تستطيع رؤية شعاع الروح الذي لا تراه العين العادية. فقلنا: وهل أنتم واثقون من أنه لم يقع تلاعب في زجاج التصوير؟ فقال: أنا واثق من ذلك، ولا فائدة من أن تنعبوا أنفسكم بالأسئلة، فقد اتحدت يومئذ جميع التدابير التي خطرت لي لمح أي غش كان. فقلنا له: كيف تعلمون ذلك؟ فقال: إني لا أومن بعدم الأرواح، ولكنني لا أجد تعليلاً لما رويته لكم. فقلنا: ألم تسألوا المستر مستيد عن التعليل؟ فقال: سألتها فكان جوابها: لو جاءك رجل من عشر سنوات فقط وقال لك: إنهم سيخترعون تليفوناً لاسلكياً، أهلاً كنت تقول عنه: إنه مصاب بحس في عقله؟ فلماذا لا يعقل أن تقتنع بعد سنوات بصحة علم الأرواح وحقيقته. وهنا دفع إلينا توفيق باشا بالصورتين التي صورت يومئذ بحضوره في كلية الأرواح، فنشرنا اثنتين منها مع هذا الحديث. وهما صورتهم. انظر شكل ٤٥ و ٤٦.

(شكل ٤٦)

توفيق باشا دوس وإلى يساره شريف صري بك وإلى يمينه عبد الملك حمزة بك وفوقهم الرأس الذي ظهر في الصورة عند استحضار روح والد توفيق باشا

(شكل ٤٥)

رأس المستر مستيد كما ظهر في الصورة التي صورت لروحه بحضور توفيق باشا دوس

ولما كتبت هاتين العجبتين حضر صديقي العالم الذي اعتاد أن يناقشني في هذا التفسير . فقال : وما يفيدنا في هذه الآية من هاتين العجبتين ؟ أنت أوضحت لنا في العجبة الأولى ، كيف تكون الحيوانات لدقيقة معدودة بالآلاف في قطرة ماء ، وأنها تموت إذا فارقها الماء وتحيا إذا وصل إليها ، فالموت والحياة يتناوبانها ، وقصصت علينا في الثانية نبأ رجل مصري في البلاد الإنجليزية خاطب والده الميت وإحدى قريباته ، واحترس أشد الاحتراس في المحاورات وفي أخذ الصور وتصويرها . فأى علاقة لهذين بالآية ؟ الله تعالى يقول : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الْأَشْيَاءَ لَمُتَحْيِيَةٌ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [ممتك ٢٩] . فقلت : إن هاتين العجبتين مناسبان للآية أشد المناسبة . لقد تجلّى في العجبة الأولى أن الحياة شاخصة أمامنا في كل ما يحيط بنا .

فهذه الأوراق والحطب والوقود وكل ما يحيط بنا تعلق به مواد لا نهاية لها . وهذه المواد الدقيقة تحيا إذا جاءها الماء وتفارق الحياة إذا تخلص عنها . إذن الموت والحياة في المواد المحيطة بنا كالنوم واليقظة ، فموتها وحياتها أشبه شيء بنوم النحل والرنابير مدة الشتاء واستيقاظها في زمن الربيع ، وهكذا نوم أمثال الحيات والشعابين شتاء واستيقاظها في زمن الربيع وبعض السمك في الطين إذا جف ، وفي الثلج إذا تراكم عليها ، ثم تقوم هذه إذا نزل الماء على الطين وذاب الثلج . ولقد تقدم في آخر سورة « الأعراف » أن بعض حبوب القمح تحتوي على أكثر من عشرة آلاف حيوان ، فجفف هذه الحيوانات بعض العلماء وبعد التجفيف نذاها بالماء فرجعت لها الحياة ، بل تمادى العلامة « بيكر » فندى القمح بالماء بعد ما جففه (٢٨) سنة فرجعت الحياة ، وقد جزم العلماء بأن تلك الحياة جديدة . إذن الحياة والموت أمران هادبان حولنا وهذه الحيوانات التي لا نراها تموت ثم تبعث ثانياً ، والحياة والموت عندها أمران هادبان . وبعبارة أخرى : إن الموت ليست له تلك القيمة والمخاوف التي جسمها الإنسان

هذا ما نقرؤه في تلك الحيوانات المحيطة بنا الصغيرة ، وهذه الحال بعينها هي حالنا ، فإذا رأينا الحيوانات الضعيفة تحيا وتموت ولا حاجز بين الموت والحياة إلا شفاف رقيق ، هكذا رأينا الأمر بالنسبة لأنفسنا نحن ، يعيش الإنسان أمداً ما ويكون له أصدقاء وذرية ، فيموت أو يموت أهله أو ذريته أو أصدقائه ، فيخلع اليأس قلبه قائلاً : إني مفارقهم إلى الأبد .

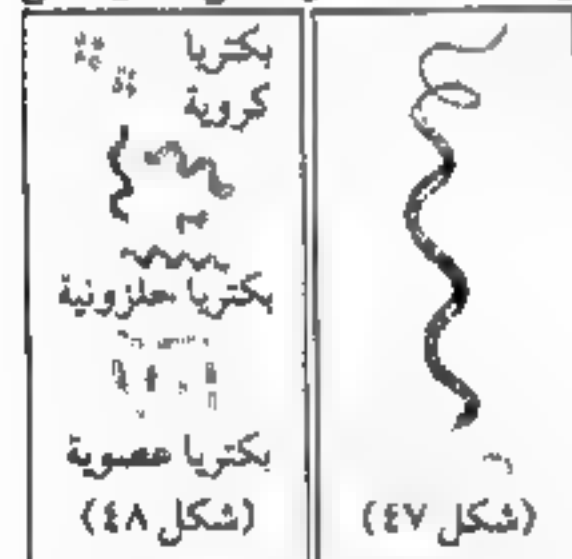
فنسمع أولاً أرباب الديانات و كبار الفلاسفة يقولون : كلا . لا موت وإنما هو شوب نزعتموه ولستم ثوباً آخر ، فيشك أكثر الناس ويقولون : كلا . لم نر شيئاً من ذلك ، هاقتضت الحكمة أن تحضر الأرواح فتظهر ، فيشك قوم أيضاً فيبحثون حتى يصل بعضهم إلى الحقيقة فيطمئن بها ، ويبقى آخرون حتى يعرفوا أن نتيجة القارورة والماء الذي فيها في العجبة الأولى وحضور الأرواح في العجبة الثانية واحدة ، ومعنى ذلك أن الإنسان لا يموت ، لأن روحه المتصرف في جسمه هي التي تبقى بعد الموت في جسم شفاف كجسمه الحالي ، لأن هذه الأجسام التي يعيش بها أنوار متراكمة قد أظلمت بهذا التراكم فإذا تركنا هذه الظلمات رجعنا إلى أنوار أخف منها ، ولكن على هيئة هذا الجسم ، فصرنا في حالة إطلاق لا غير ، غاية الأمر أن هذا الجسم الذي هو مدرستا يكسبنا العمل به نتائج نراها في حياتنا في الجسم الآخر اللطيف .

وليست هذه الظاهرة التي قدمناها في المعجزة الثانية فريدة في بابها، فلها نظائر تعدّ بالآلاف المؤلفة، وكفى في عالم الأرواح من عجائب، وأن هذه الروح التي حلت محل روح ذلك المصري وظهرت صورتها في الصورة روح من الأرواح المتأخرة، لأن هذا فعل صياني لا أثر للعقل فيه، فقد طهر عند علماء اليوم أن الأرواح السخيفة في هذه الحياة هي أنفسها سخيفة بعد الموت، ولها أربع درجات مشروحات في كتابي «الأرواح»، ولعلك ترى هذا المقام مشروحاً في آخر سورة «الإسراء»، فالروح السخيفة الطفلة في الدنيا هي نفسها السخيفة السمجة بعد الموت. وقد ثبت بظهور نفس صورة «ستيد» المتوفى ثبوتاً لا يشك فيه من صدق المخبر به أن الأرواح تكون بهيتها بعد الموت ويعرفها الناس في الدنيا. أي أن الأرواح بعد الموت بتلك الهيئة الدنيوية لا أقل ولا أكثر.

وبالاختصار إن العلم الآن قد قرب لنا مسافة الحياة بعد الموت لفهم سر قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خُشْيَةً فَإِذَا أَمْرْنَا عَلَيْهَا أَلْمَاءَ أَفْرَتْ وَرَبُّكَ إِنُّ الدِّيقِ أَفْكَاهَا لِمُخَيِّمَاتٍ أَلْمَاءُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩]، وذلك ليربح قلوبنا من مخاوف العدم المحض. فالحياة إذن مستمرة والسعادة بالأعمال الصالحة. كتب صباح يوم الخميس (٨) مايو سنة ١٩٣٠، وبهذا تم الفصل الأول من اللطيفة الخامسة.

إيضاح لما تقدم

ثم حضر عندي صديقي العالم الذي اعتاد أن يحادثني في هذا التفسير. فقال: لقد شأقتني حديثك في المخلوقات الخافية الدقيقة، وأبهجني ما شاهدته منها الآن في الرسم والشرح، فهل تشرح صديري بالإفاضة في هذا الموضوع فإنه جميل. فقلت: إن أكثر النبات هو ما لا نراه، وما سراه قليل بالنسبة لما لا نراه. فقال: فهل تريني بعض ما لا نراه بالعين المجردة؟ فقلت: انظر شكل ٤٧ وشكل ٤٨ وهذه صورتها. فقال: ما هذا؟

قلت: هذا هو أصفر نبات وهو مركب من خلية واحدة.

فقال: ما معنى خلية؟

قلت: الخلية لها:

(١) غشاء رقيق يحيط بها.

(٢) وفي داخلها مادة تسمى «البروتوبلازم».

(٣) وفي هذه الثانية نواة هي أصل الحياة.

فقال: هي إذن أشبه بالبيضة لها قشر ولها بياض ولها مخ وهي المادة الصغراء، ومن هذه يكون الفرخ. قلت: والله لقد أصبت المحز وطلقت بالصواب، ما الخلية التي أمامك إلا بيضة، حسن جداً. فقال: إن هذه البيضات التي يسمونها خلايا التي هي أمامي الآن ومنها الكروية والحلزونية والعصوية هي أصغر الأحياء في العلم. قلت: كلا. فإن هناك ما هو أصغر منها ولم يدركه الناس. فقال: عجيباً! فقلت: لا تعجب فإن المناظر المقربة لما رصدت الكواكب العظيمة، ورأت أن المسافات في البعد قد وصلت إلى مئات الملايين من السنين في بعد الكواكب عنا أخذوا يخترعون مناظير مقربة بحيث يكون

قطر عدسة المنظار (٢٠٠) بوصة، وسينم قريباً، ومتى تم يجدون من الكواكب ما لا نحلم به الآن. فيها هم أولاء لم يصلوا لأقصى ما هو عظيم وبعيد كما لم يصلوا إلى أصغر ما هو قريب، وكلما عرفوا مخلوقاً منها بحثوا عما وراءه، وهذه الخلايا النباتية التي أمامك تصل في الصغر إلى حد واحد من الألف من المليمتر. وقد قلت لك إن هناك ما هو أدق من ذلك والمنافير المعظمة لم تستطع رؤيته. فقال: أنت قلت إنها نبات. فقلت: نعم. فقال: النبات يتنفس وينمو ويتغذى ويتوالد. فقلت: هذه تغذى بالسوائل والغازات وتعيش في كل مكان، تعيش في الهواء وفي الماء وفي التراب، فهي مقيمة على العوالم التي حولنا والتي في الهواء تنفس منه، والتي في غيره تستخرج منه ما تحتاجه، ومنها ما يتعدى بأجسام حية تسمى طفيلية، ومنها ما تعيش على الأجسام العضوية غير الحية فتسمى الرمية.

وأما التي تعيش على ما ليس مادة عضوية فإنها قليلة، وأما توالدها هذه الأنواع فإنها يكون بالانقسام متى وجدت أمراءه ما يلائمها. فقال: يظهر لي أن النبات المعلوم لنا كالقمح والقطن أسرع نمواً من هذا. فقلت: كلا. فقد قال العلامة فيشر: إذا تكاثرت بيضة واحدة - أي: حلية واحدة في مكان ملائم - فإنها تنتج في مدة (٢٤) ساعة (١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)، ويبلغ زرع هذا نصف مليون رطل. فقال: يا عجبا! هذه الحلية التي أمامي لا تزيد عن واحد من الألف من المليمتر تتكاثر في ٢٤ ساعة فتصير نصف مليون رطل أعني خمسة آلاف قنطار. فقلت: نعم. فقال: إذن إذا كانت في الماء والهواء والتراب فمعنى هذا أن هذا الموت يحيط بنا من كل مكان. فقلت: نعم والحياة، ففي هذه المخلوقات منافع ومضار. فقال: هل هذه تتحمل الحر والبرد كالنباتات المعروفة. فقلت: إنها أقوى منها. فقال: وكيف ذلك؟ فقلت: إنها إذا كانت في حالة حياتها تتحمل البرودة تحت الصفر إلى الدرجة التي يصير فيها الهواء سائلاً وهي درجة (١٩٠) تحت الصفر، ومعنى هذا أننا كما نرى البخار إذا قلت حرارته صار ماء ودرجة حرارته فوق الصفر، هكذا إذا نزل الهواء تحت الصفر إلى درجات تبلغ (١٩٠) فإنه يصير سائلاً، فهذه الخلايا التي تعيش بيننا لا تموت في هذه الدرجة، ولكنها لا تتحمل

الحرارة أكثر من (٥٥) درجة فوق الصفر، فهي إذن ذات قدرة عظيمة تفوق قوة النبات والحيوان المعروفين. فقال: أنت قلت إنها لا تموت في هذه الدرجة، فهل معنى هذا أنها تكون كالنباتات المعروفة ذات حياة. فقلت: نعم. فقال: ومتى تخمد تلك الحياة. فقلت: نحمد وتصير أشبه ببيضة الدجاجة إذا صادت وسطاً لا يلائمها. فقال: فماذا يحصل؟ قلت: يحيط بها غلاف سميك يحفظها كقشر البيضة، وهناك تعيش مستين كما تقدم في المقال الأول موضحاً وتبقى الحياة كدبة، ومتى صادت وسطاً مناسباً رجعت لها الحياة ورمت القشرة الحافظة وعاشت حالاً كما تقدم. فقال: ما صورتها؟ فقلت: ها هي ذه. انظر شكل ٤٩.

فقال: ها هنا أريد أن تبين كيف تكون هذه نافعة؟ فقلت: لولاها لم نمش على الأرض. فقال: أوضح. فقلت: إن هذه يسمونها البكتيريا، وهذه منها نوع يسمى «بكتريا التفتن»، وذلك أنها هي التي تحلل المواد المركبة المنبثة في الأرض

(شكل ٤٩)
تكوين الجراثيم
في البكتيريا

وترجعها إلى عناصرها الأولى، وبهذا يمكن النبات أن يمتص من الأرض غذاءه، فهذه الجنود المجتدة هي التي تعين على نمو النبات. فهي أشبه بالطحالب والعجائين والخبيرين لنوع الإنسان، عديهم تتوقف حياة كثير من الناس. فقال: والله إن هذا لعجب! فقلت: إن النبات كالثقلين والقمح لا يستطيع أن يتعاطى عنصر الأروت مثلاً وهو من أهم العناصر المكونة للنبات إلا بحالة خاصة، وهذه الحال الخاصة لا تحصل إلا بعمل هذه الخلايا في المواد العضوية المعقدة التركيب إذن هذه نعمة من الله على الناس، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [الغرة: ٢٤٣]، وكيف يشكرون وهم يجهلون. وبهذا ظهر السر في أن هذه النباتات في حال خمودها - كما في شكل ٤٩ - تقلد أن تتحمل الحرارة الشديدة وتأثير المواد السامة أكثر من التي هي غير خامدة بل حية، ويسعون الحية خضرية. والتي خمدت يسمونها بالحراثيم فقال: إذن هذه النباتات التي لا ترى تقوم بتحليل العناصر، والنبات المعروفة عندنا تقوم بتركيبها. فقلت: لقد أحسنت، فلولاً صحة التحليل وصدقه ما أمكن التركيب، فقال: وهل لها فعل غير هذا؟ قلت: كثير:

(١) بعض أنواعها يكون سبباً في الخلل، ذلك كما قلنا إنه محيط بها، فهو ينزل في نحو النبيذ والجمعة فينمو ويتكاثر فيكون الخلل.

(٢) ولا يمكن دبح الجلود إلا بعد قيام نوع آخر منها بعملية خاصة فيها، وهذه الزبدة التي يأكلها لا يحسن طعمها ولا رائحتها إلا بعد أن يتخمر اللبن بنوع من هذه المخلوقات الخفية. وهكذا اللبن لن يكون «لناً زبادياً» إلا بواسطة هذه المخلوقات، فهي التي تتكاثر فيه حتى يختمر. إذن هي تحضر لنا غذاءنا كما تحضر للنبات غذاءه.

فقال: إذن فادكر لي ضررها؟ فقلت: هي تدخل أمراضاً كثيرة في الإنسان بطرق مختلفة، ويجب على الإنسان أن يتقيها، وأول من أوصحها الأستاذ باستور فمتها. (١) مرض التسمم. (٢) والطاعون. (٣) والتيفود. (٤) والتيفوس. (٥) والالتهاب الرئوي وهو السل.

ويدخل للإنسان بالأول من طريق الجرح في الجلد، وبالثاني من طريق البراغيث، وبالثالث من طريق القمل، وبالرابع من طريق الصذاء جانياً في القناة الهضمية، فيكون هنالك الإسهال الشديد والسل الرئوي والتيفود كما قدمنا. كل هذا سه هذه الحيوانات. وبالخامس من طريق الرثيب.

وللوقاية من هذا نجب النظافة واستعمال المطهرات والمعقمات في الأول، والنظافة وإبادة الحشرات في الثاني والثالث، وإبادة الذباب واستعمال الماء النقي وتعقيم اللبن وحفظ الأغذية في أماكن نظيفة وهكذا في الرابع، وتجنب الأماكن التي فيها التراب، ومعالجة الزكام والبرد بسرعة، وتجنب البصق، والابتعاد عن المرضى، وتناول الطعام الجيد، والمحافظة على الصحة بوجه عام في الخامس.

فلما سمع صاحبي ذلك قال: لقد أحسنت وشرحت صدري، ولكن هل هذا نعمة؟ قلت: أجل نعمة فهذا يعطي الناس دروس الجود والاجتهاد في الحياة فإذا كان بعض هذه الحراثيم الخضر والحيوانات الدبيلة تقوم بتحليل المواد العنصرية ليعيش زرعنا ويدر ضرعنا؛ فهذه هي ده بعضها تقوم بتقويم العقول وتنمية الملكات وتهذيب الأخلاق، فهي التي تدعونا لتطهير أمكتنا وثيابنا وطعامنا

وشرابنا ونكون رجالاً شيطين لا خاملين. إذن هذه جيوش مرسلة من الله لإطعامنا ولإحداث النشاط فينا بسبب مقاومتنا لها، وما مثل هذه النباتات الذرية التي تحلل العناصر لتغذية النبات فتعيش بها، والتي تحدث الأمراض من طريق الجلد والقيء الهضمية والرتة إلا كمثل النحل ودودة الحرير. وهكذا الحيات والعقارب، فكما أن الحيات والعقارب والحشرات الأخرى تحثنا على تنظيف أنفسنا ومازلنا وثنائنا، والنحل ودودة القز تقفينا غذاء وملبساً، هكذا هذه النباتات فيها القسمان الصار والسافع، فالضرر يكون الاحتراس والابتكار والاختراع وتقديم الطب وإنشاء الكليات ومدارس الطب وارتفاع علوم كثيرة، وبالكف يكون نحو النبات ومنافع أخرى كصلاحية الزبدة والحل للتعاطي

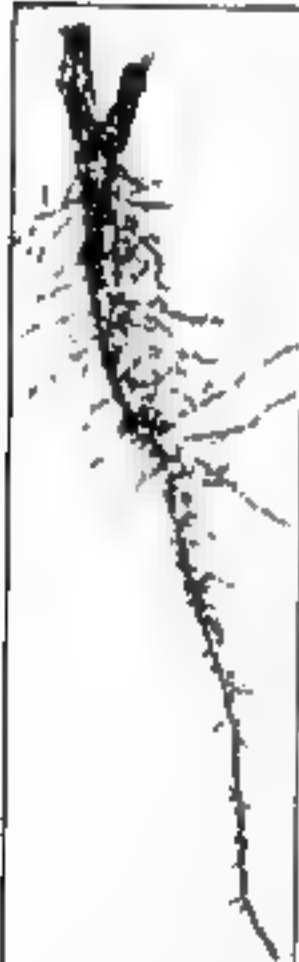
فقال: لقد استوفيت هذا المقام، فأرجو أن تبين لي هل هذه الجراثيم والخلايا الناتية التي شرحتها الآن ذات ألوان كالنانات المعروفة؟ فقلت: هي ثلاثة أقسام: قسمان منها لا لون لهما، والثالث له لون وهو الطحلب، واللذان لا لون لهما أحدهما يسمى الفطر والثاني يسمى البكتريا، فمثال البكتريا ما ترى في شكل ٥٠ الذي أمامك الآن.

هأنت ذا شاهدت العقد المحيطة بهذه البكتريا العقدية، أتدري من أين أتت هذه العقد؟ أتت من تلك الجراثيم، فإنها تعيش وتتكاثر فوق النبات وتتغذى بطعامين اثنين: طعام هو الكربون الذي في الشجرة، وطعام هو الأوزون الذي هو أحد أجراء الهواء، فلا يزال يتكاثر حتى يموت بانتهاء آجاله، ومن الذي يرث هذا الميت؟ يرثه نفس هذا النبات الذي قلته في صيافته فعل بساحته، فعاداً يجد النبات عند حصر التركة؟ يجد أن الكربون الذي تمثل في جسم تلك النباتات الصغيرة موقراً بحاله ومعه أمر آخر وهو الأوزون الذي حصله ذلك الضيف من الهواء، وهو كان قبل ذلك محتاجاً إليه ليقوى به. إذن هذه النباتات نافعات للنبات من جهة ومن جهة أخرى تكسب الأرض خصوبة بإضافة أوزون جديد إلى تربتها.

فلما سمع صاحبي ذلك. قال: أود أن توضح لي مسألة الطحلب. فقلت: سأريك الآن العجب العجيب في مسألة الطحلب. وذلك ما سترأه من الأشكال البديعة في الصفحات التالية. فهناك ما جاء في كتاب «علم النبات» وهذا نصه:

الطحالب

الطحالب نباتات ثالوسية مركبة من خلية واحدة أو من خلايا عدة، وهي بسيطة التركيب لا تتميز فيها جذور أو سوق أو أوراق، وتحتوي خلاياها على مادة الكلوروفيل، وتعيش في الماء المالح أو العذب، ولقليل منها يعيش في التربة أو على جذوع الأشجار، والطحالب أهم غذاء للأسماك، ويستخرج من بعضها اليود والبوتاسا، ولدراستها أهمية عظيمة من الوجهة العلمية إذ أنها في بساطة تركيبها وطرق معيشتها تساعد على تعرف طرق معيشة النباتات المائية. ومن المتفق عليه أن الكائنات الحية نشأت في الماء.

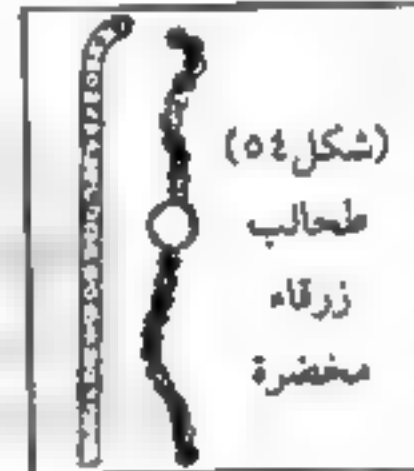
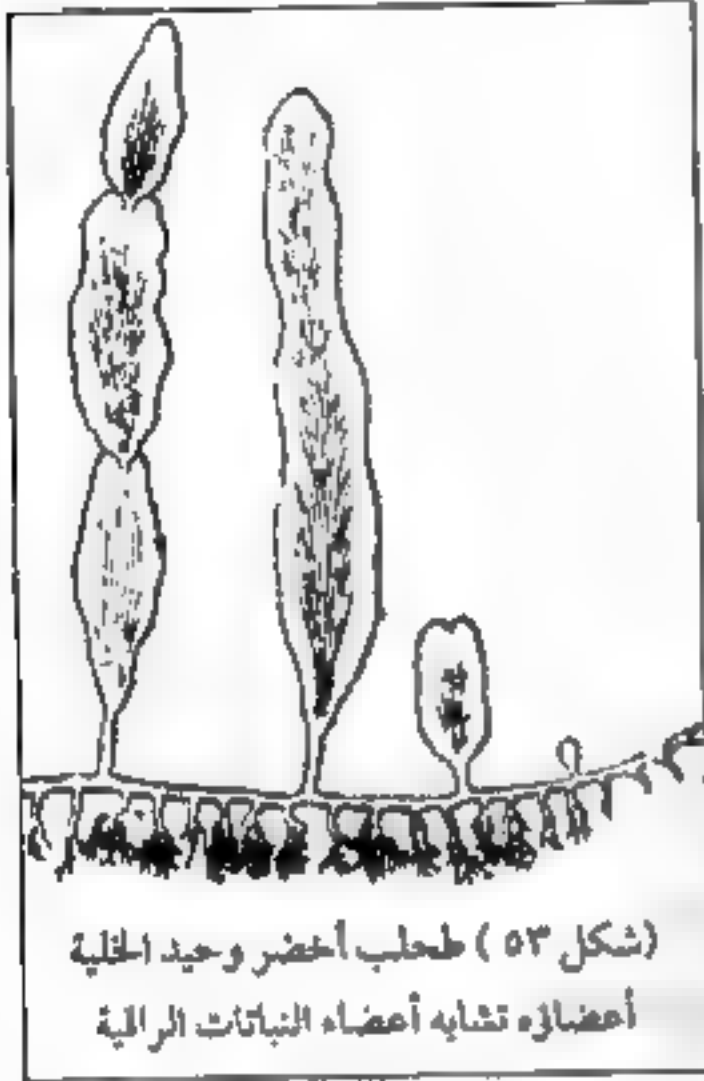

(شكل ٥٠)

رسم العقد
التي تشاهد
على جذور
النباتات البقلية

والطحالب على أنواع تختلف في ألوانها وأحجامها:

الطحالب الخضراء: تعيش طافية على سطح الماء أو مثبتة على الصخور الواقعة على الشواطئ معرضة للضوء. وهي في الغالب صغيرة الحجم وحيدة الخلية. أو كثيرة الخلايا. مكونة خيوطاً متفرعة أو غير متفرعة أو مستعمرات. انظر شكل ٥١ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤

الطحالب البنية: تعيش على عمق يسير من سطح الماء. أو طافية عليه. ومن هذه أنواع مركبة من خلية واحدة يحيط بها هيكل سيليسي. انظر شكل ٥٥ وعند موتها ترسب هياكلها وتتكون منها طبقات سيليسية. وفي الغالب تكون الطحالب البنية مثبتة على الصخور الموجودة على مستوى ماء الخزر فتعرض للضوء مدة الجزر وتختفي قليلاً مدة المد. وهي تختلف في أحجامها من طحالب صغيرة إلى طحالب كبيرة الحجم.

الطحالب الحمراء: تعيش على أعماق كبيرة من سطح البحر. وأغلبها صغير الحجم خيطي التركيب. وكل الطحالب على ألوانها المختلفة تحتوي على مادة الكلوروفيل، ولكنه يوجد في الطحالب البنية والحمراء فضلاً عن الكلوروفيل مواد ملونة تخفي لونه الأخضر.

ومن الطحالب ما يماثل النباتات الراقية في وجود مشبات لها تشبه الجذور، يعلوها جزء أسطواني يشبه الساق ويخرج منه ما يشبه الأوراق. وقد يبلغ الواحد منها أحياناً حجم شجرة كبيرة.

وتتكاثر بعض تلك الطحالب الكبيرة كالسرجاسوم (انظر شكل ٥٦) في مناطق معينة . منها منطقة في المحيط الأطلسي تعرف ببحر سرجاسو . ولشدة تكاثرها وكبر حجمها تعد خطراً على الملاحة في هذه المنطقة . وبعض الطحالب الحمراء يفرز هيكلأ خارجياً من كربونات الكالسيوم يحيط به ويساعد على تكوين الشعب المرجانية . انظر شكل ٥٦).

(شكل ٥٦ - السرجاسوم : أحد الطحالب البنية الكبيرة الحجم)

الفُطْر

الفطر تشبه الطحالب في بساطة تركيبها . غير أنها كالبكتريا خالية من الكلوروفيل . ولانعدام الكلوروفيل فيها تأثير كبير على طرق معيشتها . فهي غير قادرة على تمثيل الأغذية غير العضوية . ولذلك تحتاج إلى مواد عضوية معجزة . وتنقسم الفطر بالنسبة لمصدر غذائها إلى قسمين :

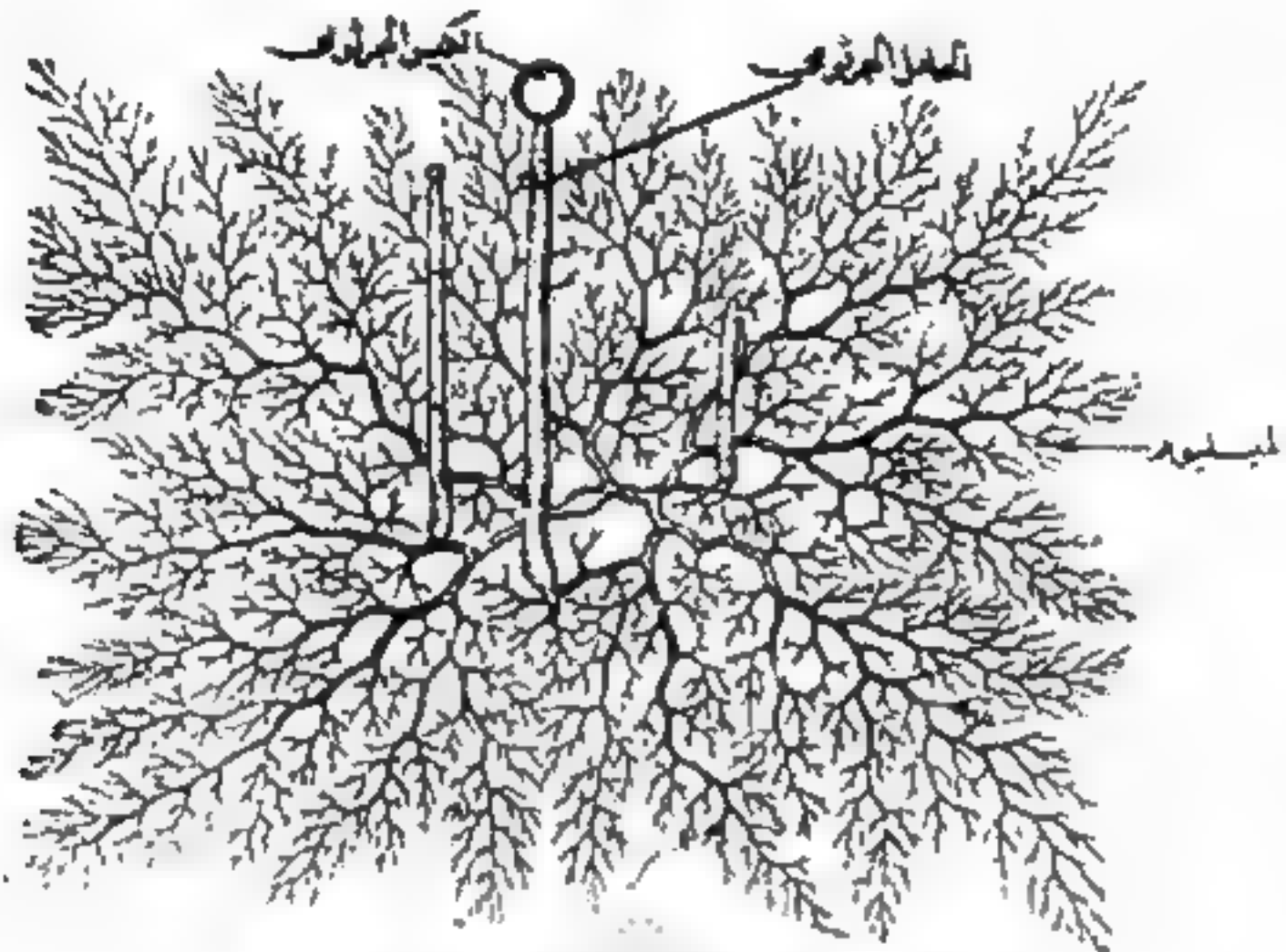
(١) فطر رمية : وهي التي تتناول غذاءها المجهر من المواد العضوية الميتة . ولهذه الفطر أهمية كبيرة في الطبيعة ، إذ أنها تساعد البكتريا على تحليل المواد العضوية الميتة وتحويلها إلى مركبات بسيطة . وبعضها يسبب فساد كثير من المواد الغذائية ، فتعفن الخبز والمربات ، وكثيراً ما يتسبب عن إصابة هذه المواد بأنواع مختلفة من الفطر .

(٢) فطر طفيلية : وهي التي تتناول غذاءها من « بروتوبلازم » الكائنات الحية مباشرة . ومنها ما يصيب النباتات فيسبب لها أمراضاً مختلفة قد ينجم عنها خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية .

ومن الفطر ما يصيب الحيوانات والإنسان . فالقراخ مثلاً يتسبب من إصابة جلد الرأس بنوع من الفطر الطفيلية والعرق بين الفطر الرمية والفطر الطفيلية غير واضح في بعض الأحوال ، لأن بعض الطفيليات قد يستمر على التعذي من عائله بعد موت ذلك العائل ، كما أن بعض الفطر الرمية قد يتحول إلى طفيليات في ظروف خاصة .

تركيب الفُطْر

يتكون جسم النبات الفطري إما من خلية واحدة كالخميرة ، وإما من أنابيب رفيعة كثيرة التفرع تسمى كل منها « هيفاً » ، ومجموعة هيفات القطرة الواحدة تعرف بالميسليوم كما في شكل ٥٧ ، وقد تكون الهيفات مقسمة بحواجز عرضية (شكل ٥٨) أو غير مقسمة (انظر شكل ٥٧ في الصفحة التالية).

(شكل ٥٧) الكيس الجرثومي الحامل الجرثومي الميسليوم

وقد تتكاثر هيفات بعض الفطر وتلاصق فتكون منها كتلة تشبه أنسجة النباتات الراقية كما هو الحال في عيش الغراب . (انظر شكل ٥٨ و ٥٩) .

(شكل ٥٩) الميسليوم الجراثيم

(شكل ٥٨ - عيش الغراب)
الميسليوم حامل الجراثيم

جمال العلم في قوله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خُشْبَةً﴾ [فصلت: ٣٩]

مع قوله تعالى: ﴿وَقَدَرْنَا فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّابِقِينَ﴾ [فصلت: ١٠]

سبحانك اللهم شملتنا بإحسانك . وبهرتنا بجمالك . ونحن إلى جمالك أشوق . وإلى علمك أكثر بهجة وأفرح قلوباً . سمعناك يا ربنا تقول: ﴿وَقَدَرْنَا فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ [فصلت: ١٠] ، فأخذاً مستغرى هذه الأقوات . فوجدناها عجباً ! وجدنا أن أسبابها هي المشرقات العجيبات من الشمس والكواكب والأقمار . أدركنا الطرف إلى تلك المشرقات فأنفيناها لا تفتأ تلقي الأشعة والأنوار على أرضنا الجميدة

البهجة الحسنة . ووجدنا أن حركات تلك المشرقات لها حساب لا يخلل فيه ولا خطأ ولا خلل . ورأينا صيفاً وشتاءً وربيعاً وخريفاً وليلاً ونهاراً كلهم بحساب . ثم إن الأنوار الواصلة إلى الأرض مختلفات ضعفاً وقوة باختلاف ذلك الحساب . وعلى مقتضاه وجدنا النبات في الأرض لقلنا لعل الحساب في تلك الكواكب وحدها . أما النبات فلا حساب فيه ، بل هو خارج بمقتضى المصادفة . ولكنا لما نظرنا في أمر النبات وأخذنا نستقري أنواعه وأجناسه وجدناه بحساب ، إذ رأينا موضوعاً أيضاً بدقة لأنه محمول لغذاء الحيوان والإنسان . والإنسان يحتاج في اليوم والليلة من الغذاء إلى مقدار أقله نحو نصف كيلو غرام وأكثره نحو كيلو غرام . وسيأتي تفصيل هذا المقام في أول سورة « الجاثية » فراجع ، ولا نعول إلا على التفصيل هناك ، ولنعجل ببعضه هنا فنقول :

رأينا أن الإنسان يحتاج إلى نوعين من الطعام : نوع هو مواد عضوية مركبات من مواد نشوية ومراد دهنية ومواد زلالية « آزوتية » ، ونوع هو مواد غير عضوية كالألاح المحتلثة والماء . والغرام من المواد الدهنية يعطي الجسم حرارة تولد نشاطاً فيه وحركة . وتلك الحرارة لها وحدة يسمونها « كالوري » أو « سعر » ، ومجموع ما يحصل من غرام الدهن (٩) كالوري . وما يكون من غرام الشاء (٤) كالوري . وما يكون من غرام الرلال (٤) كالوري ، فإذا كان في الطعام (٣) كلوجرامات من كل واحد جرام كان فيه (١٧) كالوري « سعر » .

غذاؤنا لا بد فيه من مواد دهنية، وأخرى نشوية، وأخرى زلالية

فالدهنية كالزيوت ، والنشوية كالأرز ، والزلالية كالبيض واللحم وهكذا ، فهذا الذي نحتاج إليه في طعامنا الفيناء في النبات وفي الحيوان ، ثم وجدنا نسبة مختلفة ، فتارة يكثر الرلال ، وتارة يكثر الدهن ، وتارة يكثر الشاء ، ولنا أحوال مختلفة من صحة ومرض وضعف وقوة ، وعلى مقتضاه تختلف أطعمتنا ، فتارة نكثر من الشاء وتارة نكثر من الدهن . وتارة نكثر من الرلال . ثم إننا لم نحسنا النبات وجدنا هذه فيه بنسب مختلفة أيضاً ، فعرفنا أن هاهنا حساباً موضوعاً بدقة لنستعمل ما هو الملقا منه بعد التروّي والبحث والتنقيب . وهاك مثلاً لذلك :

المواد النشوية

رأينا المادة النشوية تكثر في الأرز والذرة والقمح والبرزلة الناشفة والبقول الناشف واللوبيبة الناشعة والعدس والطح الناشف . فهذه الأنواع التسعة يكون الشاء فيها من نصمها إلى ثلاثة أرباعها . ونرى الكرب والطماطم والسبانخ والخص وكشك الماز والخيار والشمام والبطيخ والبرنقال والبيمون فيها أقل من عشرة في المائة مواد نشوية . ونرى البقول السوداني والتفاح والكمثرى والخوخ والتوت والعنب والموز والتبر واللوز والبندق والجوز وأبو فررة وجوز الهند والعسدي والصنوبر كل هذه فيها الشاء أكثر من عشرة في المائة .

المواد الدهنية

ونرى المواد الدهنية تكثر في اللوز والبندق والجوز والعسدي وجوز الهند والصوبر ، فهي في هذه أكثر من نصف . ونرى الدهن في الديك الرومي والأوز والضاني والبقري والبقول السوداني

والبيض أكثر من عشرة في المائة . ونراه في القمح والذرة والذبن والعطاس والبطايا واللوية الخضراء وما أشبه ذلك قليلاً جداً .

المواد الزلالية «الآزوتية»

إننا نرى في المواد الزلالية في الديك الرومي والإوز والفراخ والضابي والبقرى والعنوبر والفسق والحوز والبدق ولوز والفل السوداني والعنيس واللوية الناشفة والعول الناشف والزلية الناشفة في كل هؤلاء أكثر من عشرة في المائة . ونراها أقل من عشرة في المائة في البرلة المقشرة وفي الكرنب والطماطم وهكذا .

عجباً يا ربنا ! وزنت سير النيرات . وأدهشنا بعلم الملك . ولكنك في خلق الحيوانات والنباتات وجدنا حسابك مركباً مصاعفاً . فإنتك جعلت أجسامنا مركبة من مواد دهنية ومواد آروتية ومواد نشوية . ونفس هذه المواد وجدناها بمقادير مختلفة . ثم سمعناك تقول في كتابك : ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتَهَا ﴾ [فصلت ١٠٠] . يا رب تبارك للجهالة . تبارك للجهال . يسمع المسلم : ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتَهَا ﴾ [فصلت ١٠٠] ، فتمر عليه الكلمة خالياً كأن لم يسمعها . أو اه لأمم الإسلام القائمة . ألهم يذهبوا القول إذ جاءهم ١٩ .

إن هذه المأكلة قد وزنتها الأمم حولنا ونظروا فيها نظراتهم . فهل يبقى المسلمون مكتوفي الأيدي . إن للمسلمين بعد انتشار هذا التفسير لجولة ودولة وصولة وإسعاداً لنوع الإنسان . هذه النباتات طلاس والغاز لا يحلها إلا علماء جميع النوع الإنساني لا بعضه . والمسلمون يبلغون نحو الخمس أو الربع من نوع الإنسان ، فعليه أن يقوموا بما عليهم حتى إذا درسوا ما أنتجت قرائح آياتهم ، ثم ما أنتجت قرائح الأمم المتأخرة بعدهم ، قاموا إذن بنصيهم من البحث في الأغذية وأنواعها قياماً بحق قوله تعالى : ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتَهَا ﴾ [فصلت ١٠٠] ، إذ وضعها بوضع مقدر ، فكانت المواد النشوية والمواد الآزوتية والمواد الزلالية كل منها له نسب خاصة في المواد العضوية ، وذلك لاختلاف الأكلين والأمزجة والأمكنة والأشخاص ، وذلك يعوزه كثرة البحث والتنقيب حتى تكون هناك نتائج بها يخصص لكل قيل ولكل امرئ ما يناسبه زماناً ومكاناً ، هنالك تقل الأمراض وترقى العقول وتسد الإنسانية . ولن يتم ذلك إلا إذا ساعد الغربي الشرقي ، والشرقي الغربي ، في درس هذه الدنيا ونظامها ورموزها .

خطاب المؤلف لربه

يا رب في القلوب حبك ، وفي العقول شكرك ، وعلى الألسنة ثنائك ، لا سعادة في الحياة إلا بالحب ، ولا حب إلا بعد العلم . تحبك الدواب والأنعام لأنك تسدي إليها الغذاء ، وتحبك العامة من نوع الإنسان لأنك تطعمهم من حور وتغنيهم من فقر ، وهذا حب كحب عبيد العصا يحسون بحب ساداتهم إذا رفعوا عنهم ضرب العصا ، فهو حب على دفع الألم بعد حصوله ، وهل اللذة إلا بعد الألم . ويحبك بعض آخر من العامة لأنك فوق ما غذيتهم بالطعام ملكتهم منه كثيراً ، وأنعمت عليهم بالمال الوفير والخيرات والبركات وآتيتهم ملكاً في الدنيا . ويحبك الأطباء لأنهم اطلعوا على أسرار الأغذية وخواصها فشفيت بها مرضاهم . ويحبك الحكماء وحجهم لك أعلى من حب السابقين .

تذكرة

إذا أردت أن تعرف كيف ترتب غذاءك فاقرأ ما تقدم في آخر سورة «ص» عند قصة آدم عليه السلام، وفيها أيضاً في آخر سورة «طه»، وفي سورة «الشعراء» الآية ٨٠: ﴿وَإِذَا مَرَّضْتُ بُهْمَهُ بِثَغِيرٍ﴾، وفي سورة «الحجر»، وفي سورة «الأعراف» الآية ٣١: ﴿عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾﴾ الخ، وفي سورة «البقرة» عند الآية ٦١: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾. إنهم يحسونك لعلمك الذي ظهرت آثاره في نحو تقدير الأقوات، ولرحمتك التي تجلت في عنايتك باستيفاء أنواع أعذية الحيوان، ولجمالك الذي تجلت آثاره في صور النسات وأشكاله وبدائع الحيوان، ولحبك الذي أمد بعضه القلوب فأجبت الإحسان والجمال والكمال. إن سعادتنا بالحب. ولا كمال للحب إلا على مقدار العلم بالمحبوب. يصلي المسلم فيقول: ﴿أَلْحَسَنُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ويسبح ويكبر. فبالتبسيع يتصور أن ذلك المحبوب أرفع من كل ما يعلمه. وبالتحميد يتذكر إحسانه وعلمه فيزداد حبه. وبالتكبير ينسى كل مخلوق ويفرح بذلك الوجود الأكمل، وهناك يفهم: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَجِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً﴾ [الإسراء: ٢٠].

بازدياد العلم يزداد الحب. وبازدياد الحب تزداد السعادة. وأفضل سعادة الدنيا هو الحب. وأفضل سعادة الآخرة هو الحب.

نور على نور وضرب مثل بما نحن فيه

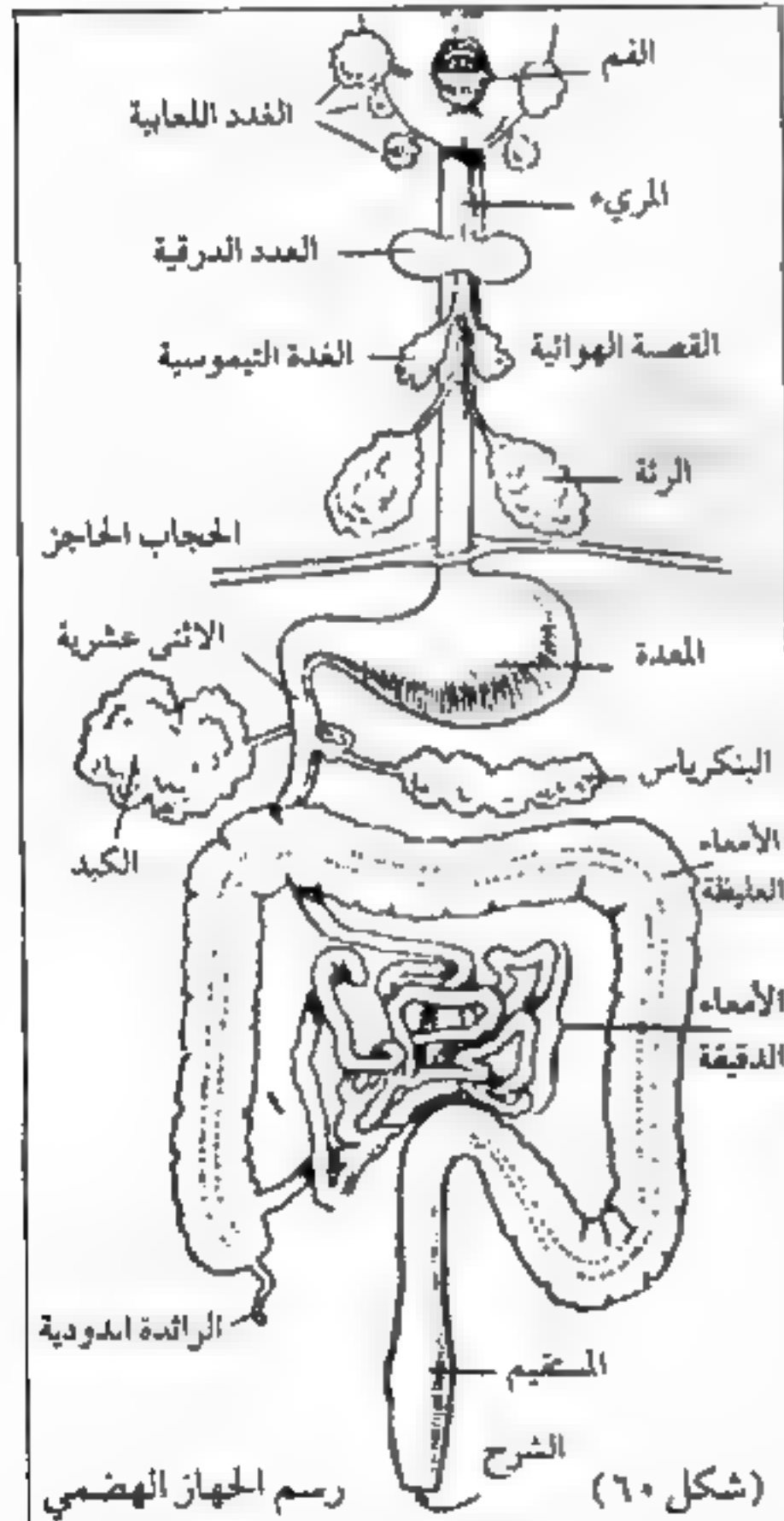
لما يلهب القلوب حياً ويملؤها جمالاً ويهرها ألواراً

أريد أن أضرب مثلاً ببعض أنواع البات ونظامها وموافقها للجهاز الهضمي. بما سبحانه الله! نرى الإنسان يعوزه في اليوم (١٨٠٠) سعر إذا كان في فراشه. وقد عرفنا ما هو السعر فيما تقدم قريباً أن الذي يحدثه في الجسم هو المادة الدهنية والنشوية والأزوتية. وهو يحتاج إلى (٤٠٠٠) سعر إن كان في شغل شاق، وإلى نحو (٣٠٠٠) إذا كان في شغل متوسط. ولقد عرفنا أن الغرام من المادة النشوية ومن المادة الزلالية يحدث (٤) سعر «كالوري»، ومن المادة الدهنية يحدث (٩) كالوري، فلنظر في الذرة والقمح والصنوبر والفول السوداني، فماذا نجد؟ نجد الجدول التالي:

الصفة	ماء	أزوتية زلالية	دهنية	نشوية	القيمة الغذائية للرطل المصري
قمح	١٢,٨	١٠,٨	١,١	٧٤,٨	١٥٦٤
ذرة	٩,٣	٩,٩	٢,٨	٧٦,٣	١٥٤٧
صنوبر	٣,٤	١٤,٦	٦١,٩	١٧,٣	٣٠٤٠
فول سوداني	٩,٢	٢٥,٨	٣٨,٦	٢٤,٤	٢٤٣٤

إنما اخترعت هذه الأغذية لأنها تعطينا ضروب التفاوت في مقدار السعر وفي المقادير الدهنية والأزوتية والنشوية، فقد ارتفع الفول السوداني في المادة الأزوتية، والصنوبر في الدهنية، والقمح والذرة في النشوية وارتفع الصنوبر في قيمة التغذية، ويلي الفول السوداني، وأقل منهما الذرة والقمح.

هذه صورة تظهر لنا مقادير الأغذية في النبات، إن كل نبات لا يخلو من هذه المواد، ففيها الماء، وفيها المواد الثلاثة، ولكن النسب مختلفات كما يختلف الناس أوطاناً وقوى وأجساماً وعبادات، فاختلقت النباتات كما اختلفوا. وهنا مدعشات وعجائب! هو أمر الشمس وأمر جذور النباتات وأمر أوراقه، والجهاز الهضمي للإنسان مثلاً. أليس من العجب أن الشمس ترسل الأشعة فتساعد تلك المادة الملونة التي تقدم وصفها في سورة «يس عند الآية ٣٦»: ﴿يَسْخَرُ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾، يا رب عجباً. انظر الموضوع هناك إذ ترى صور الأوراق، ووصف الحجرات في كل ورقة، وأنها تكون مئات وألوفاً وملايين في الورقة الواحدة والمادة الملونة في تلك الحجرات يساعد ضوء الشمس في اجتذاب الغذاء من الهواء، ولولا هذا لم يكن نبات.

وهكذا نرى جذور الأشجار والزرع ذات مسام شعرية تختلف فتحاتها اختلافاً على مقتضى اختلاف النبات، بحيث تكون الفتحات الشعرية لكل نبات صالحة لاجتذاب وقبول المواد التي يتمثل بها النبات، وفتحات هذه الأنابيب هي مفاتيح سر النبات، فتكون في الصنوبر غيرها في الفول السوداني غيرها في الذرة والقمح، بحيث لو اختلت أو اضطربت فدخلت مواد تزيد في المادة الدهنية أو النشوية أو الأزوتية عما هو مقرر لكل منها لم يكن في الأرض فول سوداني ولا ذرة ولا قمح ولا صنوبر، فنظام هذا العالم نظام أدبي عجيب، لو اختلت الأوراق في حجراتها أو الجذور في فتحاتها فدخلت ذرات لا توافق حساب المواد المقررة للنبات لم يكن ذلك النبات وفسد هيكله، ولم يعيش حيوان ولا إنسان. قال تعالى: ﴿وَحَلُّ شَيْءٍ عَنْهُمْ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨]. والأمر الأعجب الجهاز الهضمي. (انظر شكل ٦٠).

تعجب لهذا الجهاز، انظر كيف نظمت مصانعه على مقتضى نظام النبات ومعنى هذا أنه جاء مطابقاً للمواد الداخلة في النبات، فكما نرى في كل نبات:

(١) مادة نشوية: وتغلب في الحبوب كالقمح والشعير والأرز، وفي الخضراوات كالبطاطس والبطاط والملفت والجزر والتجزر، وفي البقول كالعول والعدس واللوبيه والبزله لجافة.

(٢) ومادة زلالية آزوتية. وتغلب في البقول واللحوم.

(٣) ومادة دهنية. وتغلب في الزيوت والسمن والزبدة ودهن الحيوان والطيور.

هكذا نرى في هذا الجهاز المرسوم في الصحيفة السابقة:

أولاً: (١) مصانع الفم: وهي ٦ ينابيع تهضم بعض المواد النشوية (٢) وما بقي من النشاء بلا

هضم يهضمه البكرياس بخميرة خاصة به، ويريد هذه المادة هضماً (٣) عصارة الأمعاء الدقاق.

ثانياً: المواد الدهنية: وهي تهضم بعصير يخرج من مصنعين: أحدهما البكرياس، وثانيهما ما

يفرز الكبد من الصفراء.

ثالثاً: المواد الأزوتية: وهي تهضم بالعصير المعدي والبكرياس.

الهواضم	المواد
(١) لعاب الفم وهو مست ينابيع.	النشاء
(٢) العصير المعدي. الأزوتية
(٣) الصفراء. الدهنية
(٤) البكرياس.	النشاء . الدهنية الأزوتية
(٥) عصير الأمعاء الدقاق.	النشاء

فإذا نحن جاوزنا لعاب الفم ألعينا حبياً! ألعينا البكرياس يهضم الأموع الثلاثة بأنواع من

الهواضم مختلفات، وألعينا العصير المعدي والصفراء والأمعاء قد وزعت عليها أنواع الأغذية الثلاثة

توزيعاً عادلاً فساعد كل مصنع في هضم مادة من المواد، إذن لكل مادة نوعان من الهواضم إذا استثنينا

لعاب الفم للمواد النشوية.

ههنا ننظر في ضوء الشمس، وفي حجرات الأوراق، وفي فتحات الأنابيب الشعرية، فنجدتها قد

حسبت حساباً متقناً حتى حصلنا المواد الغذائية، ثم نبحت في الجهاز الهضمي فنجد المصانع فيه موزعات

على هذه المواد التي عملت فيها عوامل الأضواء والأوراق وفتحات الجذور الشعرية.

نظام الأمم الأرضية

والشوق إلى مبدع النظام

فيا ليت شعري يا معاشري بني آدم، أغفلتم عن هذا النظام، ألم تعلموا أن هذا مثل فصله لله

للناس بنعس نظام ماأكلنا وقال لكم: لو لم يكن هناك البكرياس مع العصير المعدي، ولو لم يكن

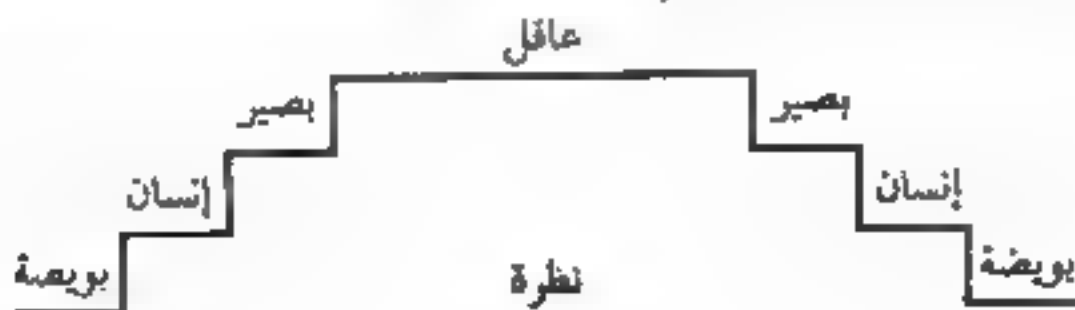
البكرياس مع الصفراء، ولم يكن البكرياس مع عصير الأمعاء، لم تهضم المواد الأزوتية ولا المواد

الدهنية ولا المواد النشوية. ﴿يُنَبِّئُ الْأَمْرَ بِفَضْلِ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَلْقَاهُمْ رَبُّكُمْ تَوَقُّونَ﴾ [الرعد: ٢].

فهنا هو التفصيل، وهذا هو التدبير، وبهذين يكون الإيقان، واليقين هو العلم الذي لا يدخله الشك. لو أن مصنعا من هذه المصانع الهواضم للمواد لم يكن في الجهاز الهضمي لاختل نظام الهضم. ألم يعلم هذا النوع الإنساني أن الأرض جميعها أشبه بالجهاز الهضمي، وأن عقول بني آدم أشبه بهذه المصانع الهواضم لهذه المواد، وأن اختلال عقول أمة أو ضعف قوتها يحرم المجموع الإنساني مما تنتجه تلك العقول، كما يحرم لإنسان من هذا الانتفاع بنشاء وبدن وزلال لم يجد ما يهضمه. أي فرق أيها الناس بين القوى الهاضمات للمواد والأغذية المختلفة وبين العقول المختلفة الموزعات على الناس أليس هذا النظام الجسمي العجيب مشاكلاً كل المشاكلة للنظام العام. اللهم إني أكتب هذا القول في كتابك وأخاطب عبدك جميعاً في الأرض، وأقول: ما دامت هذه الأرض فيها أمة واحدة لم يستخرج ما عندها من القوى العقلية وما في أرضها من القوى المادية، فأهل هذه الأرض جميعاً معذبون على مقدار ما نقصهم من فوائد تلك العقول كما تنقص سعادة الإنسان الواحد بما نقصه من القوى الهواضم لمواد طعامه، وهذا القول أنا به موثق.

عروج النفس إلى العالم الأعلى

لقد قدمت في غير ما موضع من هذا التفسير لا سيما في آية: ﴿إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ [فصلت. ٣٠] الخ في هذه السورة أن المادة عجزت عن إمداد هوائها بالحرارة والضوء، فهي عن إمدادها بالتصوير والإدراك والعقول والفرائز والقوى أشد عجراً، وأقول الآن: إن العلم اليوم في العالم الإنساني أثبت أنه لا وجود للمادة، لأنها عبارة عن حركات تنوعت، فإن كانت من ٤٠٠ مليون مليون في الثانية إلى ٧٠٠ مليون مليون فيها فذلك هو الضوء، وإن كانت نحو ٦ آلاف مليون مليون في الثانية فهي العناصر ومركباتها، فليحذف النوع الإنساني من صحائفه ذكر الفلاسفة الماديين، فإذا لم تكن مادة فكيف يكون لها فلاسفة؟ ولكن الناس يذكرونهم وهم غافلون عن رقي العلم اليوم فلم يبق إلا أن هناك علماً ورحمة وجمالاً وحياً استمد منه الناس علمهم ورحماتهم وحسبهم وصورت العوالم بالصور الجميلة التي لا تقدر عليها المادة الموهومة، فها هنا نتيجتان: نتيجة سياسية، وهي أن الأمم الأرضية لا تزال مضطربة معذبة حتى يستقر قرارها بنظام يشمل جميع نوع الإنسان فيكونون كجهاز هضمي واحد يقوم بجميع ما في الأرض من الأعمال. ونتيجة علمية، وهي أن أسعد حياة للإنسان أن يدرك هذه الحقائق بعقله من غير تقليد، وهاك يرى أن عقله والرحمة التي عنده، والجمال المبدع في العوالم حولنا، والحب المنبث في العوالم، كل هذه آثار لعلم ولرحمة ولجمال ولحب واسع، فمتى أحس بذلك دخل في عداد السعداء في هذه الحياة، ويكون ممن قيل فيهم: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَسْفَرُ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْوَلَدُكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء. ١٠٣]

وسبأتي تمصيل هذا المقام في تفسير البسملة في سورة «الدخان»، وسترى هناك كيف خيلت لي درجات رقي الإنسان أولاً في بطن أمه، وثانياً في درجات إحساسه، ثم في عقله، وهناك نرى رسماً أظهر من هذا الرسم، إذ يكون بويضة في الرحم فيرتقي إلى أن يصير ذهابة وقرداً وإساناً، ثم بعد الوضع يلمس ويدوق ويشم ويسمع ويبصر ثم يعقل. وهناك وصلت في الخيال إلى الذروة العليا، وعلوت إلى ذلك المستوى الرفيع، وغادرت عالم المحسوسات ودخلت عالم المعقولات، غدت ولي نظرتان: نظرة إلى أعلى، ونظرة إلى أسفل.

وبعبارة أخرى: نظرة إلى عالم العقل والروح والحب والجمال، ونظرة إلى عالم المادة كالارض ومن عليها وأشجارها وزروعها وأحجارها ورمالها وجبالها وبحارها، هنالك تينت لي الحقائق، وابتهجيت نفسي بالمعارف، وأخذت أوازن ما بين هذين المنظرين وبين الصلاة في الإسلام، فتارة كنت أحصر الفكر في العالم اللطيف الذي أسكرتني غشيته وأبهجتني حكمته، وأسعدتني بهجته، فأعرف إذ ذاك كيف يكون الحمد على النعم والشكر عليها والرحمة العامة ومبدأ الهداية إلى الصراط المستقيم، وتارة أنظر إلى العالم الأرضي أسفل هذا المعراج، فأفهم لماذا يسلم المسلم على الأنبياء وعلى الصالحين وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى نفسه تارة، ويصلي على نبيها صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله تارة أخرى.

وبعبارة أخرى: إن النظرة الأولى لعالم الأرواح والجمال والعقل منبع للنظرة الثانية وأصل لها، فالأنبياء هم الذين يفتشون السلام في الأرض عما اقتبسوه من ذلك العالم، فلما تحة أقرب إلى عالم الجمال والعلم وما معهما، والتشهد في الصلاة مفرغ عليها، فإذا كان هؤلاء الأنبياء هم مبدأ السلام في الأرض اقتبسوه من عالم العلم والجمال، فالمسلم يسلم عليهم ليقبلهم بسبب كثرة استحضارهم في نفسه، فيصبح ذلك مكة راسخة في نفسه فيعيشي السلام في الأمم كما أفشوه، ويستعمل أهم الطرق لذلك، ويبتدئ بتحية الله عز وجل، وهذا سر السلام على كثير من الأنبياء في سورة «الصفحات»، وانتهت السورة بتسبيح رب العزة والسلام على المرسلين وإعلان الحمد لله، لأن هذا الحمد الذي نشمله الفاتحة المنى على العلم والرحمة الخ مباه وأصله سبب في أن الأنبياء أفشوا السلام في الأرض ومن هذا يفهم المسلمون سر قوله صلى الله عليه وسلم: «أفشوا السلام»، وسر تسليم المؤمن على أخيه كلما قابله.

انتهى مساء ٣١ ديسمبر سنة ١٩٣٠، والحمد لله رب العالمين.

بهجة الحكمة وجمال العلم في قوله تعالى أيضاً:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خُشْعَةً فَإِذَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [فصلت: ٣٩]

أما السادة أظن أنني لمجحت في مشاركتك أيها الدكي في فهم مقادير النبات ونسبتها إلى جهازان الهضمي وإلى الشمس والصوء والأنابيب الشعرية وفتحاتها المختلفة، فحق لي أن أريك الآن جدول الأطعمة من كتاب «الغذاء في الأمراض»، تأليف الدكتور حسن عمر، فقد جاء فيه تحت العنوان التالي ما نصه:

تحليل الغذاء كيميائياً

إن معظم المواد التي يتغذى بها الإنسان إما أن تكون عسوية أو غير عضوية . فغير العضوية هي عبارة عن مختلف الأملاح التي يأكلها الإنسان في غذائه ومشربه . أما المواد العضوية فهي غالباً مركبة من مادة نشوية ودهنية وزلالية «آزوتية» . هذا وسترى في الجدول الآتي قائمة فيها تحاليل معظم مأكولاتنا في المائة مع ذكر قيمتها الغذائية للجسم في الرطل المصري الواحد . انظر هذا الجدول :

الصفة	ماء	آزوتية (زلالية)	دهنية	نشوية	القيمة الغذائية للرطل المصري بالسعر
قمح	١٢.٨	١٠.٨	١.١	٧٤.٨	١٥٦٤
أرز	١٢.٤	٧.٤	٠.٤	٧٩.٤	١٥٤٠
الذرة	٩.٣	٩.٩	٢.٨	٧٦.٣	١٥٤٧
لبن	٨٧.٠	٣.٣	٤.٤	٥.٠	٣٢٥
بيض	٧٣.٣	١٤.٨	١٠.٥	٠.٠	٦٨٥
بطاطس	٦٢.٦	١.٨	٠.١	١٤.٧	٢٩٧
بطاطا	٥٥.٢	١.٤	٠.٦	٢١.٩	٤٥٠
لوبية خضراء	٨٩.٣	٢.٣	٠.٣٢	٤.٧	١٣٦
بزلة بقرونها	٨١.٨	٣.٤	٠.٤	١٣.٧	٣٢٠
بزلة مشمرة	٧٤.٦	٧.٧	٠.٥	١٦.٩	٤٦٧
بزلة في العلب	٨٥.٣	٣.٦	٠.٢	٩.٨	٢٤٥
بزلة ناشفة	٩.٥	٢٤.٦	١.٠	٦٢.٠	١٥٧٨
فول ناشف	١٠.٤	١٨.١	١.٥	٦٥.٥	١٥٨٩
لوبية ناشفة	١٢.٦	٢٢.٥	١.٨	٥٩.٦	١٥٢٧
عدس	٨.٤	٢٥.٧	١.٠	٥٩.٢	١٥٣٧
فول سوداني	٩.٢	٢٥.٨	٣٨.٦	٢٤.٤	٢٤٤٣
كرنب	٨٩.٦	١.٨٠	٠.٤٠	٥.٨	١٥٠
كرنب مطبوخ	٩٧.٤	٠.٦٠	٠.١٠	٠.٤	١٥٠
طماطم	٩١.٩	١.٣٠	٠.٢٠	٥.٠	١٢٠
طماطم مطبوخة	٩٤.٥	١.٠٠	٠.٢٠	٠.١	١٢٠
سبانخ	٩٠.٦	٢.٥	٠.٥٠	٣.٨	١٣٢
خض	٩٤.١	١.٤٠	٠.٤٠	٢.٦	١٨٩
كشك المار	٩١.٧	٢.٢٠	٠.٢٠	٢.٩	٩٨

الصفة	ماء	آزولية (ولالية)	دهية	تشوية	القيمة الغذائية للرطل المصري بالسعر
خيار	٩٥,٩	٠,٨٠	٠,١٠	٢,١	٥٨
تفاح	٨٢,٥	٠,٤٠	٠,٥	١٢,٥	٢٥٠
كمثرى	٨٣,٩٠	٠,٤٠	٠,٦	١١,٥	٢٣٨
خوخ	٨٨,٨٠	٠,٥٠	٠,٢	١٣,٤	٢٥٧
توت	٨٤,٧٠	١,٣٠	٥,٧	١٥,٤	٥٢٤
عنب	٧٩,٠	١,٠٠	١,٠٠	١٥,٥	٢٢٣
شمام	٨٩,٨٠	٠,٧٠	٣,٠٠	٧,٦	٢٦٦
بطيخ	٩٢,٩٠	٠,٣٠	٠,١	٦,٥	١٢٤
موز	٧٤,٠	١,٥٠	٠,٧	٢٢,٩	٤٦٢
برتقال	٨٦,٧٠	٠,٩٠	٠,٦	٨,٧	١٩٥
ليمون	٨,٩	١,٠٠	٠,٩	٨,٣	٢٠٠
بلح ناشف	٢,٠٨	٤,٤٠	٢,١	٦٥,٧	١٣٢٨
تين	٧,٩١	١,٥٠	٠,٩	١٨,٨	٣٩٥
ريب	١,٤٠	٢,٥٠	٤,٧	٧٤,٧	١٥٥٨
لوز	٤,٨	٢١,٠	٥٤,٩٠	١٧,٣	٢٨٧٣
بدق	٣,٧	١٥,٦	٦٥,٣٠	١٣,٠	٣١١٦
جوز	٢,٨	١٦,٨	٦٤,٤٠	١٤,٨	٣١٣٢
أبوفروة	٤٥,٠	٦,٢	٥,٤٠	٤٢,١	١٠٧٤
جور الهند	١٤,١	٥,٧	٥٠,٦٠	٢٧,٩	٢٦١٩
فسدق	٤,٢	٢٢,٦	٥٤,٥٠	١٥,٦	٢٨٥٦
صوبر	٣,٤	١٤,٦	٦١,٩	١٧,٣	٣٠٤٠
بقرى بيت الكلاوي	٥٢,٥	١٦,١	١٧,٥	٠٠	٩٨٥
بقرى فحلة	٦٧,٠	١٩,٠	١٢,٨	٠٠	٨٤٨
بتلو فحلة	٦٠,١	١٥,٥	٧,٩	٠٠	٥٩٠
صاني فحلة	٥١,٢	١٥,١	١٤,٧	٠٠	٨٥٥
صاني كستبنة	٤٢,٠	١٣,٥	٢٨,٣	٠٠	١٢٧٠
فراح	٤٣,٧	١٢,٨	١,٤	٠٠	٢٨٣
إوز	٣٨,٥	١٣,٤	٢٩,٨	٠٠	١٤٢٩
ديك رومي	٤٢,٤	١٦,١	١٨,٤	٠٠	١٠٢٠

قسمة علم النبات بيننا وبين الأطباء

يقول عمرو بن كلثوم:

هَابُوا بِالْهَابِ وَالسَّابَا وَإِنَّا بِالْمَلُوكِ مَصْفِينَا

ويقول عترة العبي:

لِي النُّفُوسُ وَلِلطَّيْرِ اللَّحُومُ وَلِلْـ سَوْحَشِ الْعِظَامِ وَالْحَيَالَةِ السُّلْبُ

يقول: إني عظيم القدر شريف المنزلة، لا أجعل نفسي وقفاً على الأمور المادية، وإذا قنعت الطيور بحجم من أجند لهم في الميدان، وقنعت الوحوش بالعظام، ورجالي بما على القنول من دروع وملابس، فإنني أكبر نفساً وأعر شرفاً، فكفاني أمي أنا القاتل. فهؤلاء مقاصدهم مادية، فأما أنا فمأربي أشرف قسراً وهو أني قاهر الأقران موصوف بالشجاعة والعلو والقهر. وبعبارة أخرى: لذاتي روحية ولذات هؤلاء حسية، واللذة الروحية أعلى مرتبة وأشرف غاية وأكمل سعادة.

وإذا رأينا هذا الشاعر في البادية يفخر باللذة الروحية ولا معارض له مع أنها لم تمتز عن لذة السم، ذلك لأنه قد يقتل الحيوان لجرد القتل لا لسد جوعه، ولولا استلذاذه بالقتل ما فتك لغير داعية الجوع، فهذه إذن لذة سبعية لا لذة عقلية شريفة. أفلا يحق لنا أن نقول للأطباء: أيها الأطباء لكم المرضى فالفرحوا بشفائهم إذا عرفتم هذه المقادير. ولكم الأصحاء فعلموهم مقدار الأطعمة ليحترسوا من الوقوع في المرض. أيها الأطباء هذا هو النبات وهذه مقاديره، وهذا علم الطب بقسميه: علم حفظ الصحة، وعلم مداواة المرضى، فقوموا بهما واشعروا المرضى من علمهم وأمراضهم، ونسأل الله لنجاحكم.

ولكننا نحن نريد مقاماً أعلى لهذه الإنسانية بعد أن تكوينا أتم قمت بصحة أجسامهم وحفظ صحتهم ليفهموا كلامنا، لأن المريض قلما يفهم ما نقوله، وهناك حقول مختلفات في الدماغ تنمو فيها أنواع العلوم الرياضية والطبيعية والتاريخية والأدبية والسياسية وهكذا كما دل عليه الكشف الحديث، ذلك أن في الدماغ محال مخصصات لكل علم قامت عليه الأدلة التشريحية بحيث تنمو تلافيف خاصة باستعمال علوم معلومة، وبإهمال تلك العلوم لا يكون لهذه المحال في الدماغ نمو. فإذا كان لجهاز الهضمي قد اقتصم المواد النشوية والدهنية والأزوتية، وهكذا نجد المخ اقتصم المواد العلمية من رياضية وطبيعية وأدبية وهكذا. وكما وجدنا أن للأغذية مبدأ وهي الشمس أشرف الموجودات المحسوسات، هكذا نجد لأغذية العقل المتصرف في الدماغ الذي هو أشرف من الجهاز الهضمي مبدءاً وهو أشرف الموجودات العائكة عن الحس، وهو الذات القدسية، ومنه انبعث العلم في نفوس هي وسائط توصل لنا الإدراك والفهم والعلم على وزن توسط النبات بين ضوء الشمس وحرارتها. وإذا كانت كل حاسة من حواسنا الظاهرة متصلة بعالم يماثلها، فلتكن عقولنا متصلات بعوالم عقلية هي مستمدة من الله عز وجل.

إن هذا البرهان يقيني كالبرهان الذي تقدم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَلَدِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَتَقَفُوا﴾ [الآية: ٣٠] الخ في هذه السورة.

هذا زمان ظهور الحقائق

هاهي ده براهيمين أرسطاطاليس وسقراط وأفلاطون ومن بعدهم من الأمم إلى وقتنا الحاضر قد شرحتها لك واضحة فيما تقدم وأثبت طرقها ولقد احتلوا تحقاء تلك البراهين على الذات القدسية أن لله عز وجل لم يشأ أن يظهر الحقائق للأمم مرة واحدة . إن الله نظر إلى الأمم كلها بطره إلى نفس واحدة . وهذه النفس الواحدة أخذ بعلمها بالتدريج والطفرة محال فآلهم سقراط ما عرفته هناك وآلهم أفلاطون تدوينة . وأوعز إلى أرسطاطاليس أن يرد البرهان . وكان ذلك سبباً في ظهور فرق متشاكسات من أبيقوريين ورواقيين قبل الميلاد وإلى الأفلاطونية الحديثة ثم إلى فرق متعددة في الإسلام وفي أوروبا . ولكن اليوم إذ ظهر سر البات وانتشر واستمدت قلوب الأمم للعلم . ظهرت البراهين الآن في هذا الكتاب جليلة واضحة بحيث يسهل على المتوسطين فهمها ، وسيل الاختلاف فيما كتبه في هذا المقام وأوضحناه في هذه السورة .

ولقد جاء في كتاب « المذهب الروحاني » لمؤلفه عبد الله أبياحي أحد الروحانيين الشرقيين في صحيفة ١٤١ أسئلة تناسب المقام . وهالك نصها :

(س) هل يمكن للطبيب أن يستحضر المرضى الذين ماتوا على يده ، ويستوضح منهم بعض الدلائل يزدد بها خبرة ومعرفة ؟ .

(ج) قد يصح ذلك وينال المساعدة من الأرواح العلوية ذاتها بشرط أن ينكب على درسه هذا بالاستقامة وصفاء ، لا بنية حشد المال وكسب المعارف من دون جد ولا عناء .

(س) هل يمكن استرشاد الأرواح في المباحث والاكتشافات العلمية ؟ .

(ج) إن العلم هو صنع العقل ، ولا يكتسب إلا بالعمل ، وبالعمل وحده يتقدم المرء في طريقه ، أي فضل يبقى للإنسان إذا أمكنه أن يعرف كل شيء باستنباء الأرواح ؟ ألا يصبح الغبي جاهل بهذه الطريقة

عالمًا ؟ ثم إن لكل شيء وقتاً معيناً يأتي في حينه ، أي عندما تكون الأفكار مؤهلة لقبوله ، وأما بتلك

الطريقة ليقطب الإنسان نظام الأشياء ، إذ يقطف الثمرة قبل نضجها

(س) ألا ينال إذن العالم والمخترع عوناً من الأرواح في مباحثه ؟ .

(ج) إن العون لا يتقصه عندما يكون أوان الاختراع قد دنا ، فتوافيه وقش الأرواح وتلقي إليه بعض الإلهامات الفكرية فيتقراها هو ، ويشغل بها إلى أن ينتج منها الاكتشاف المقصود ، فيكون معظم

الفضل رجعاً له ، فإياكم إذن والزيغ عن محجة الروحانية والتطرف إلى أمر لا يلحقكم منه إلا

الخداع والسخرية . اهـ .

أقول : فبناء عليه نقول إن هذه البراهين التي جاءت في هذا التفسير قد استمدت لها الأذهان .

ألا ترى أن طائفة الماديين اليوم لا وجود لهم ، لأن المادة لا وجود لها عند علماء القرن العشرين ، وإذا سمعت عنهم كالذي نقلناه فيما تقدم فإنما هو أمر تاريخي لا غير ، لأنك علمت أن علماء عصرنا

أجمعوا أنه لا مادة ، فالمادة كلمة تطلق على كل ما نحس به وليس هو بمادة ، بل هو حركات في أمر خيالي سموه « أنيوا » وهذه الحركات باختلافها ظهرت لنا أنوار وحرارة ومغناطيس وعقاقير ومركبات

أخرى وعناصر بسيطة ، وإذا سقطت المادة بإجماع العلماء في عصرنا فقد سقط معها المذهب المادي ، اللهم إلا عند المدرسين بالمدارس النظامية في الشرق الأدنى كالعراق ومصر وسوريا وما أشبه ذلك ، لأن هؤلاء يكررون على مسمع تلاميذهم ما قرؤوه في كتب منقولة عن علماء القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، أما قراء هذا التفسير فإياهم علموا أن النوع الإنساني كانت معارفه مبعثرة قل النبوة .

فلما أشرقت النبوة المحمدية قال الله على لسانه صلى الله عليه وسلم : ﴿ سُبْحَانَكَ أَيُّهَا الْمَلَأَى الْأَفَاقَ ﴾ [فصلت ٥٣] ، وقال : ﴿ وَفِي الْأَحْصَادِ لِيَ سُبْحَكُمُ أَيُّهُمُ قَتَرَفَوْهَا ﴾ [الملك ١٣] . فهم يقولون . عرفنا يا رب ووصلنا إليك بعقولنا وأما بشارتك ، ياريتنا قبلنا البشارة التي بشرتنا بها . إذن لتكن أعمالنا ياريتنا من الآن موصولة برحمتك ، مستعدة من نور علمك ، موقنين بأنا معك وأتينا سنكون خير أمة أخرجت للناس . ومن الذين يوقنون بربهم وتكون أعمالهم في الحياة أعمال قوم كأنهم في حضرة ربهم . فإذا رأوا المل والنحل وحشرات الأرض كل من أفراد هذه الممالك تعمل وهي فرحة بأنها أرضت الملكة الجليلة على عرش الملك المرسومة في السور المتقدمة . فهكذا نحس قراء هذا التفسير ومن نحا نحوهم نعمل ، وقد أيقنا إيقاناً أشبه بالعيان بأن الله مع كل نفس منا ومطلع على أعمالنا ، فنحن جزأنا في نفس عملنا لأننا نعمل بحجة وإخلاص . وإذا وجدنا الصبي محطصاً في عمله لأبيه ، فرحاً بأن أباه راض عنه . فهكذا نحن أصبحنا موقنين بأننا نعمل والله راض عن أعمالنا ، ونحن نحس في أنفسنا بسعادة وانسراح صدر صادقين من صانع العالم المطلع على سرائرنا وتلاحظه عقولنا كما تلاحظ الشمس وضوءها عيوننا ، فالحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور .

الناس وإن كانوا أحراراً فهم إما هائمون بالجمال إن كانوا سعداء ، وإما مستعبدون بالشهوات إن كانوا أشقياء . قال ابن الفارض :

أنت القليل بأي من أحببت — فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي

اللهم إنك أريتنا الجمال في زروعك وشجرك وزهرك وقمرك ونجمك وشمسك . اللهم إنك ملأت قلوبنا جمالاً وأبهجتنا بصنعك ومنحت بصائرنا التمتع بالجمال في هذه الحياة ، وكشفت الغشاوة وأحطت بنا بالأنوار ، ورأيتك ألهمت الشيخ الدهاغ فيما نقله عنه الشيخ أحمد بن المبارك إذ يقول : إن فتح الحواس الظاهرة عبارة عن لذة تجعل في الحواس الظاهرة ، وذلك بفتح العروق بما أدركته الحواس ، وبهذه اللذة يكمل البسط ، ففي البصر لذة يحصل الميل إلى الصور الحسنة ، وعن ذلك ينشأ العشق والانقطاع الباطني للمنظور ، وفي السمع لذة بها يحصل الخضوع عند سماع الأصوات الحسنة والنفحات المستقيمة ، وقد ينشأ عن ذلك اضطراب وهتزاز في الذات وهكذا سائر الحواس ، ففي كل حاسة لذة زائدة عن مطلق الإدراك ، والفرق بين فتح الحواس الظاهرة الذي هو من البسط وبين كمالها أن فتح الحواس يريد على كمالها بفتح العروق ، فإن فتح العروق زائد على الإدراك الذي هو في كمال الحواس وبذلك العتق الحاصل في العروق والتكيف الجادب لصاحبه يقع الانقطاع إلى المدرك فتري صاحبه ينقطع مع كل نظرة إلى ما يراه ، وقد تحصل له غية خفيفة مع ذلك الانقطاع بخلاف مطلق الإدراك ،

فإنه لا يحصل معه هذا الانقطاع . فكم امرئ يرى أموراً حسنة ولا يتأثر بها . وكم من آخر يسمع أصواتاً حسنة ولا تقع منه على بال . وبهذا الفتح والتكيف يحصل كمال البسط . انتهى كلامه بالحرف .

هذا كلام ذلك الأمي وهو الشيخ الدباغ ، ذلك الذي لم يتعلم أتى لنا بسر ، وهذا السر يحيط بنا ولكنا لا نفطن له . هذا السر هو أن جمال هذه الدنيا وشموسها ونباتها مباح للناس . نحن جميعاً نره فمنا من هو معمور بالمحاسن فرح بها سعيد مبتهج . وهذا الابتهاج وهذا السرور أمر آخر وراء مطلق الإدراك . نحن ننظر ، نحن نسمع ، نحن نتعلم . نحن نقرأ العلوم الرياضية . نحن نقرأ العلوم الطبيعية

ولكن النظر والسمع والقراءة والفهم والتفكير وحوز العلوم والفوز بالامتحان والتفوق على الأقران في العلم . هذا كله شيء . وذوق المسرور والمبصر والمعلوم الرياضي والطبيعي والإلهي والفرح بها والاستمتاع والابتهاج بها شيء آخر ، فأول الرجلين فهو الذي لا يحس قلبه بجمال مدركاته الحسية والعقلية لجمده دائماً يبحث عن حيب يبهجه ويفرح به ، فلا يجد له مناصاً من حيب يأسر فؤاده مادام ذلك المدرك ليس حياً له ولا معشوقاً ولا هو هائم به . وإذا كانت المدركات العلمية بقسمها ليست محبوبة له ولا جميلة ، فهو لا محالة يختار منها وهي الشهوات ، فيبحث عن الجميل للشهوة الحسية وعن المال للاستمتاع الجسمي ، والفخر الظاهري ، وعن السلطة التي بها يرهب الناس .

وبالحيلة إن المحبوب إذ ذاك شهوة الطمن والفرح وشهوة الغلة والصيت والولد والمال . وهذا كله أمر آخر غير الجمال . إذن صدق قول ابن الفارض : إنا قتلنا من نحب .

فإن أحبنا الجمال انقطعنا إليه وكفانا . وإن لم نحب الجمال أحبنا الشهوات ، وعلى هذا النوع الإنساني ، وعلى المبدأ الأول القليل أو السادر منهم ، وهؤلاء هم أشرافه وساداته وعظماءه وحكماءه .

فلنتنظر في حال المسلمين اليوم ، وفي عالم النبات الذي كلامنا فيه . النبات بتحليله أمانة أنه جميل ومحكم ، مشوق لتلك الذات القدسية ، هام بها عند رؤيته قوم وكماهم حبه والفرام به يبهجهم أنى ساروا ويكونون في الحياة سعادة لأمنهم . ولكن أكثر الناس في الإسلام كان هذا النبات سبباً لاستعبادهم وشقائهم مثل سائر عرض الحياة الدنيا ، فإذا كان الأولون قتلوا الجمال ، صرعوا الحب والفرام ، يهيمنون بالذات القدسية الرفيعة العلية ، مفرمين بتعليم الأمم وإرشادها ، قد أعدوا أنفسهم خلعاء الله في أرضه ، قوامين على عباده ، يشرؤونهم بالخير ويندرونهم بالشر ، فإن الآخرين وقد حرموا من الاستلذاذ بذلك الجمال يقعون لا محالة في الهيام بظواهر الشهوات فيكونون عبيداً لها ، ومن استعبده الشهوات استعبده الناس .

مثلاً نحن في مصر نزرع القطن ولكننا قوم محرومون من النبوغ في الصناعات وكثرتها ، فنحس نبيع القطن بأبخس الأثمان ، ونصنع في أوروبا ونشتره ملابس بعشرات بل مئات أصعاف ما بعده به ، وقد رجع إلينا ملوناً بألوان زاهية فرحاً بها . إن بلادنا المصرية المسكينة هالمة بملابس الفرجة وتقليدهم في كل شيء ، وحزبة الحكومة مفتحة الأبواب للعاملين فيها ، فهؤلاء يأخذون ثلثها بصفة مرتبات لهم ويصرفونها في الملابس والمأكول والخمر واللهو واللعب ، وهكذا نساؤهم ورجال ونساء ذوي القصور

والصبيات والعقارات الواسعة ، هؤلاء هؤلاء . لما حرموا الاستئذان بالحكمة والعلم لم يجدوا لهم مناصاً من غشيان أبواب الفجور والتهابي بالثياب الملونة المصبوغة بألوان من القطران المستخرج من الفحم ، كما تقدم تفصيله في أول سورة « مباءة » ، وأنا أكتب هذا أشاهد أكثر قومي ومن على شاكلتهم مقرنين في الأصفاة سرايلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ، تراء بصيرتي .

سبحانك اللهم وبحمدك . أنت محسن رحيم جميل حكيم . حبست أرواحاً في هذه الأرض لأنها ليست أهلاً لمكان أرقى . وحبست في لذاتنا وشهواتنا . وكلما ازددت شهوة أثقلت الأغلال على أعناقنا . ذلك بما كست أيدينا . أفليس الناس اليوم مبعدين من الأغلال . اللهم لا ، وأي علّ أشد وطأة من غلّ الأخلاق والآراء والعادات . تعس الإنسان ما أجهله .

يأني التجار من أوروبا بالملايس المصبوغة والثياب الملونة والخمر القاتلة والشهوات الفاتنة ، فنكب عليها ، ولا نقوم نحن بعمل ما ولا صناعة ما ، ورجالنا ونسائنا ووجهاؤنا مقتنعون بأن ذلك هو الرقي ، فتذهب الثروة للأجانب ، هؤلاء هم الذين يسيطرون على الشعب ويخمنونه من الرقي ومن العلم ومن الاستعداد الحربي . فإذا عجز الناس عن فك أغلالهم في الدنيا فهم عن فكها في الآخرة أعجز . ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فِي هَذِهِ مَقْصُودٌ فِي الْآخِرَةِ أَغْنَىٰ عَنْهُ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٢] .

هذا ما خطر لي وأنا أصلي الصبح يوم الأحد ٢١ ديسمبر سنة ١٩٣٠ وأن أقرأ هذه الآية : ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾ سُرَّيْلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَغْشَىٰ وَجُوهَهُمُ الْكُتْرُ ﴿١﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢﴾ [إبراهيم: ٤٩-٥١] فإني أثناء القراءة كنت أشاهد بالبصيرة أن هذا منطبق انطباقاً تاماً على حال كثير من أمم الشرق الأدنى ، ومنهم كثير من أهل بلادي . اللهم إني أشاهد الأغلال من الآن موضوعة في أعناقنا في أرضك ، ومن أشدها الملايس المصنوعات المرخرفة التي قتلت المسلمين لجهلهم وقلة الدعاة والوعاظ فيهم وكثرة جهلهم ، حتى إن القطن الذي نزرعه نحن في مصر ينسج فيصير أغلالاً لنا واستعداداً ، والاستعداد اليوم راجع للتجارة . إن التجارة اليوم هي الأغلال في الأعناق وهي السبيل التام لذلك . فأخرج المسلمين من مصر وغيرها من هذه المآزق . إنك أنت الرؤوف الرحيم .

انتهى صباح يوم الأحد ٢١ ديسمبر سنة ١٩٣٠ ، وبهذا تم الكلام على الفصل الأول من اللطيفة الخامسة في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهَا عَلَىٰهَا أَلْهَاءٌ أَهْتَرَتْ وَرَثَةٌ ﴾ [فصلت: ٢٩] ، والحمد لله رب العالمين .

الفصل الثاني من اللطيفة الخامسة: في قوله تعالى:

﴿ سُرَّيْلُهُمْ يَبْتَثِي فِي الْأَعْقَابِ وَفِي أُنْجِبِهِمْ ﴾ [فصلت: ٥٣]

في هذا الفصل ثلاث مباحث:

- (١) في المحاطبة على بعد عشرة آلاف ميل .
- (٢) في الصلة بين علماء الشرق والغرب .
- (٣) في أحوال نفس المؤلف .

المبحث الأول

جاء في إحدى المجلات العلمية تحت العنوان التالي ما نصه :

بين القطب الجنوبي ونيويورك

في غرفة في الدور الثالث في إحدى ناطحات السحاب النيويوركية القائمة في قلب المدينة عند ميدان التيمس ، جلس شاب على أذنيه سماعتان سوداوان وعلى وجهه أمائر تدل على أنه سمع شيئاً مع أن السكون سائد في الغرفة حتى تكاد تسمع دقات القلب . ولا شيء أمامه إلا صندوق أسود قائم على طاولة . وادأ يده تمتد إلى قضيب نحاسي في نهايته عقدة سوداء ، فيلمسها لمساً لطيفاً فيلمع النور في غرفة مقلعة في الدور السابع عشر من ناطحة السحاب ذاتها ، ويسطع من صف من المصابيح من غير أن يحدث انفجار كهربائي أو أي صوت آخر . ليس في الغرفة أحد . فإذا انقطع لمعان المصابيح اتسحت الغرفة بسواد حالك .

أنصت الرجل الذي في الدور الثالث قليلاً ، ثم أخذ قطعاً بيده وكتب العبارة التالية : اصغ إلى الطيارة « النجوم والخطوط » في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة عشرة صباحاً . ولعت المصابيح ثانية ناقلة إلى مصدر الرسالة السابقة جواب الشاب : إنني حاصر .

في القارة المتجمدة الجنوبية على بعد عشرة آلاف ميل من نيويورك - من الغرفتين اللتين يقيم فيهما الشاب وتلمع المصابيح - مقر البعثة التي أعدها الأميرال الأميركي لزيارة المناطق المتجمدة الجنوبية والوصول إلى القطب الجنوبي عن طريق الجو . إنه بعد طيارته الآن ، أي حين وردت الرسالة إلى العامل اللاسلكي في نيويورك قاصداً أن يحلق بها فوق مفاوز الجليد بغرض الوصول إلى القطب الجنوبي . الساعة الثالثة والدقيقة الرابعة عشرة ! ونيويورك نائمة ، ولكن العامل اللاسلكي الفنى مستيقظ مقيم في غرفته منتظر أنباء الأميرال برد وطيارته .

الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة عشرة . لقد انحنى الفنى والتفت قلمه وكتب : الطيارة على وشك الارتفاع عن سطح الجليد . انتظر . ويلمس مفتاحاً آخر فيدوي في أذنيه - وهو في نيويورك - صوت محركات الطيارة وهي تستعد للتحليق في الجو فوق مفاوز القطب الجنوبي .

وتحلق الطيارة فينتقل الاتصال اللاسلكي من محادثة تدور بين المحطة اللاسلكية في مقر بعثة برد وبين العامل اللاسلكي المذكور ، إلى محادثة تدور بين العامل اللاسلكي في الطيارة المحلقة في الجو ثلاثة آلاف قدم فوق مفاوز الجليد والعامل اللاسلكي المذكور التابع لجريدة نيويورك تيمس . هذه هي أول مرة في التاريخ تمكن فيها رجل محلق بطيارة أن يخاطب صديقاً له على بعد عشرة آلاف ميل كانه يخاطبه على بضعة أقدام من مكتبه أو صالونه . إن صوت العامل اللاسلكي في طيارة برد كان ينتقل أمواجاً لاسلكية فوق مفاوز الجليد القطبي وجانب من المحيط الباسفيكي ثم فوق أميركا الجنوبية وخط الاستواء إلى أميركا الشمالية والولايات المتحدة ، من عواصف القطب الثلجية إلى صيف أميركا الجنوبية إلى قيط خط الاستواء إلى نيويورك المغطاة بالثلج . كل هذا كان يتم في عجلة عين أو أسرع ، أي بسرعة ١٨٦ ألف ميل في الساعة .

وارتفع ستار الليل وأخذ المعجر يتبلج وأخذت الإشارات اللاسلكية في المحدثات المذكورة تصعب رويداً رويداً، ولكنها تتراوح بين الضعف والقوة حتى بادت تماماً عند شروق الشمس، وهكذا ضرب النور ستاراً بين ممثلي الرواية القطبية وسائر العالم. وصدرت صحف المساء - بعد الظهر - وعلى صفحاتها الأولى عنوان بحروف ضخمة سوداء مؤداهما إن كلمة واحدة لم تسمع من الرواد الشجعان في أثناء عشر ساعات فاضطرب الجمهور وقلق، مع أن رجال اللاسلكي يعلمون أن الصمت ليس دليل العاجزة، ولكنه ناشئ عن تعذر التخاطب في أثناء النهار بالأمواج القصيرة. وظل الجمهور مضطرباً قلقاً حتى وافقت الساعة الرابعة مساءً، فأخذ ستار الليل ينسد وأخذت الإشارات اللاسلكية تزداد وضوحاً كلما راد انسداد الستار. وما أقبلت الساعة الخامسة حتى كان العامل اللاسلكي النيويوركي يتلقى نبأ من الجنوب يفيد أن برد وصحبه حلقوا بطيارتهم فوق القطب الجنوبي وحاموا حوله، وأن برد أول رجل بلغ القطب الشمالي عن طريق الجو، وهو كذلك أول رجل بلغ القطب الجنوبي عن طريق الجو. فبعث العامل بالنبأ إلى محرر نيويورك تيمس. وهذا يستعمله ليحرز جريده فوراً صحافياً عظيماً. انتهى ما أردته من مجلة المقتطف.

المبحث الثاني

بين الشرق والغرب. حول زيارة طاغور لإنجلترا

جاء في جريدة الأهرام في يوم ٢٢ مايو سنة ١٩٣٠ ما نصه: لندن في ٢٠ مايو، لمراسل الأهرام الخاص، أثارت زيارة رابندرات طاغور، شاعر الهند وفيلسوفها الكبير اهتماماً كبيراً في إنجلترا، لأنه مضى وقت ليس بالقصير على زيارته الأخيرة لهذه البلاد، ولأن مؤلفاته مقاماً كبيراً بين رجال الإنجليز. وقد ألقى طاغور مساء أمس المحاضرة الأولى من محاضراته الثلاث في قاعة المحاضرات بجامعة إكسفورد التي اردحت حتى الأبواب، بينما لم يستطع الكثيرون الدخول بالمرة.

ومن الملاحظات التي تشرع في الاهتمام أن الفيلسوف الهندي يقابل بمظاهر الترحيب أينما حل على الرغم من الحالة في الهند والأنباء التي ترد كل يوم عن انتشار الاضطرابات والقلق فيها. وكما أن دوائر الأندية الرياضية ترحب بدوليبي سنهجن بطل الكريكيت الهندي، وتطلب أن يكون واحداً من الأحد عشر الذين سيمثلون إنجلترا في المباريات التي ستجري مع أستراليا، كذلك ترى رجال الأدب والعلماء يتهافتون على سماع طاغور ويقدمون فروض التجلة والاحترام الواجبة لهذا العبقري العظيم.

وربما كان الكثيرون على رأي جريدة المانشستر جارديان فيما قالتة اليوم وهو: إن خير سفير للهند ليس المهاتما غاندي وإنما هو طاغور الشاعر والمفكر، فمن الصعب معاملة غاندي سياسياً لأن السياسة من أعمال الرجال العاديين، أما غاندي فقديس، والقديسون رجال شواذ، أما طاغور ففي وسعنا أن نتفاهم معه لأنه ليس قديساً بل شاعراً ومفكراً، فهو من هذه الوجهة يستطيع أن يفهمنا ويعطف على أفكارنا نحن الرجال العاديين، وإذا قرأنا مؤلفاته أو سمعنا أقواله رأينا أن الهندي العادي لا يختلف عن الأوروبي العادي، وإن النزاع الأبدي بين الشرق والغرب ليس قضاء الطبيعة المحتم. انتهى من جريدة الأهرام. تم المبحث الثاني.

المبحث الثالث

آيات الله في صحة جسمي بسبب تدبير الأغذية

في هذا اليوم (١٥) ماير سنة ١٩٢٩ صباحاً نظرت في عضدي وفي جنبي وفي صدري ورأيت أمراً عجيباً! وهذا العجب لا تعرفه أيها الذكي إلا بمقدمة، فهامي ذه:

لقد كانت أيام حياتي سلسلة تجارب في الطعام والشراب، ولقد تركت اللحم منذ نحو (٨) سنين، ولما تركته وجدت تحسناً مطرداً في جسمي، ولكنني وجدت هناك أمراً عجيباً! وجدت أن في عضدي وفي جنبي وفي صدري بقعاً حلدية مخالفة للجلد في اللون، وهذه تارة تظهر وتارة تختفي، وقد كانت كذلك قبل ترك اللحم ولكن لما تركته زاد ظهورها وتارة تختفي، فأذهلي هذا المنظر، وقابلت الأطباء فوجدت أقوالهم لا تشفي من علة، ولا تروي من غلة، فقال قائل منهم: «خذ هذه الأعشاب واشرب منقوعها كل يوم»، فلم يفد. وقال آخر: «كل الزيت الطيب وادهن به». وأخيراً فحصني طبيب أعلم من قبله. فقال: «هذا داء ليس معدياً، وليس له دواء، وهذه البقع إنما تظهر في الأعضاء التي لا تظهر للشمس، وأكثر ظهوره في زمن الصيف، وسببه نقص في التغذية». وبعد ذلك عملت تجارب كثيرة فلم تفد. ثم إنني لم أعرف ما سبب نقص التغذية المذكور إلى أن اطلعت على الكتب الطبية الحديثة. ورأيت في كتاب الأستاذ ويلكوكس ما يفيد أن الناس يأكلون الخبز من دقيق القمح الذي نخلوه، وأن ترك النخالة نقص في التغذية وأن الدم مركب من (١٦) عنصراً. وهذه العناصر كلها ثابتة في البر. وإذا ترك الناس النخالة ونحوها فمعناه أنهم تركوا عناصر من دمائهم. إذن الناس بنذ النخالة والمادة الأخرى المسماة سنا - بتشديد النون - من القمح إنما يبنون قوياً أبدانهم وصحة أجسامهم وسعادتهم.

فلما قرأت هذا وأيقنت أنه مبني على العلم عرفت جهل هذا الإنسان وغفلته، وأن عقول الناس في ناحية وأعمالهم في ناحية، فلم أتردد في العمل بالعلم كما تقدم في سورة «طه» وفي سورة «الحجر» فهذا المقام مستوفي هناك. هنالك أكلت الخبز الذي يصنع من دقيق البر كاملاً غير منقوص. وهامي ذه سنة مرت على تلك الحال. هذه هي المقدمة.

فلما أقبل الحر هذا العام نظرت في جسمي وأعضائه المعطاة، فرأيت أمراً عجيباً! رأيت البقع الموية التي كنت أراها كل سنة لم تظهر، فقلت: يا سبحان الله هاهو ذا الحر أقبل، وتلك البقع التي عودتني الزيارة كل سنة بالظهور على جسمي في العضد وفي الظهر وفي الصدر وفي الحسین لم تزرنني هذه السنة بعد أن أقبل الحر، ولقد كان من شأنها أن تقبل إذا أقل فصل الربيع والصيف وبعض الخريف، فهامي ذه لم تحمل بساحات جسمي ولم يكن لقدميها علامات ولا مقدمات، ذلك أني كما قدمت الآن أخذت أكل الفواكه والخير المذكور وزيت الزيتون والتمر غالباً، وهذه الأغذية مستوفية ما يجب لجسم الإنسان ليس يعوزها مواد أخرى، فالبر يقال الذي آكله ومع بعض الطماطم في بعض الأيام فيه مادة الفيتامين من درجة عالية، وهكذا الخبز المذكور فيه جميع مواد التغذية هأنذا تركت اللحم والخضراوات هذه السنة واللبن والقمح والحبوب فصيح الحسب وصح التفكير

بحسب ما أعرفه وما أحس به من نفسي الآن . وها هنا أقول : يا سبحان الله ! أريثا يا الله آياتك في أنفسنا وفي الأفاق ، ذلك أن هذا الجسم الذي سكنته نفسي مكون من مواد مخلوقة في أرضنا ، وهذه المواد لها حساب ، وجهلنا بما تقبل منها وما ترك هو الذي جعلنا مرضى الأجسام تارة والعقول أخرى .

سبحانك اللهم أنت حكيم وقد ملأت أرضك بالحكمة ، وعلى مقدار نقصنا في فهم مصنوعاتك نقص صحتنا وعقولنا ومدنيتنا . هذا المثال الصغير مثال جسمي مع العوالم الأرضية المحيطة بنا يبين لنا أحوال هذا الإنسان . يظهر لي أننا لو عرفنا الحقائق حق المعرفة لكننا أعمى راقية سعيدة سعادة تامة في الأرض . تبين لي أن نقص سعادتنا في الأرض مني على نقص معرفتنا وعلومنا تبين لي أن أمم الأرض لم يظهر فيهم حكماء وعلماء يظهرون جميع الحقائق ، ولو أن الأرض يبرز فيها أناس على هذا النمط لأصبحوا جميعاً سعداء . فأول الشقاء وآخره الجهل ، وأول السعادة وآخرها العلم ، فبكاء الباكيات على الميت ، وحزن الحزين على الفقر والذل وما أشبه ذلك ، كل ذلك للجهل الذي غطى على العقول .

يظهر لي أن هذه الإنسانية يوماً ما ينبغي فيها ناهقون يظهرون ما كمن في هذه الدنيا ، ومتى ظهر ذلك سعد الناس في هذه الحياة نفسها ، وأكبر الحزن يكون للموت أو للمرض أو للعقر أو للذل ، وكل ذلك مبناه الجهل بهذا الوجود ، فلو عرف الناس ناموس الموت وأيقنوا بأن الميت انتقل إلى عالم أعلى ، وهكذا لو أنهم عرفوا الأسرار المخبوءة في الأغذية والأدوية والفواكه والملابس ودرسوها حتى درستوها وعرفوا ما في الطيعة من عجائب واستعملوها لقل المرض والفقر وبطل الاستعمار وصار الناس أصدقاء .

لا تعجب أيها الذكي من أن أقول حال جسمي وصحته بحال الأمم والأفراد وأوصابهم وأحوالهم ، فإنه لا فرق بين الأمرين ، نحن نعيش في عوالم لجهلها وعلى مقدار جهلنا نحس بالآلام . إذن نقصنا مبناه جهلنا لا أقل ولا أكثر ، ودليلي على ذلك ما عرفته في نفسي ، فإني لما أكلت المواد التي ستوفت شرائط غذاء الجسم زالت البقع من جلدي ، ولما كنت أكل بلا علم ولا هدى ولا كتاب مسير كانت هذه البقع تظهر تارة وتختبئ أخرى . ولا فرق بين جسمي وجسم العالم الإنساني كله ، فهو لما فيه من جهل يحارب بعضه بعضاً غباوة وجهلاً بحال الوجود وحال الإنسانية . ومتى ظهر فيه حكماء وأعلموه بأن المعاونة العامة خير وأبقى وأن يكون كل امرئ في عمل خاص ينفع المجموع الإنساني ؟ فإن هذا النوع الإنساني يصبح سعيداً ، ومتى حلت السعادة في أهل الأرض لم يحسوا بحزن لأنهم يكونون قد عرفوا ما هو الموت ، وتقل الأمراض والعداوات بينهم لأنهم قسموا الأعمال في الأرض على مواهبهم التي خلقت في أجسامهم وعقولهم . هنالك يعلم أهل الأرض قاطبة أن المصائب التي تحمل بالأمم وبالجماعات أشبه بالبقع التي كانت تظهر على جسمي ، وأن قيام كل فرد من أفراد الأمم بعمل نافع قائم مقام أخذي لجميع عناصر التغذية بطريق العلم . فهاها أمران ثابتهما مركب على أولهما في جسمي ، وفي الأمم ، فإذا قامت الأمم كلها في الأرض كل منها بعملها الخاص لها ولجميع أفرادها فإن المجموع الإنساني يصبح سعيداً ، كما أن جسمي لما أعطيته الأغذية الكافية لتغذيته ذهب

عنه تلك البقع التي تظهر على ما هو مستور منه، وإذا قصرت الأمم في ذلك أو بعضها فإن المجموع الإنساني تظهر فيه نقائص على مقدار التقصير، كما أن جسمي أصابته البقع لما كنت أجهل أصول التغذية. إن الأمم، اليوم والأفراد سيان يتبعون شهواتهم وعاداتهم، فالتناس يأكلون ويشربون مقلدين لأبائهم أو متبعين حواسهم، هكذا دولهم في سياستها يتبعون التاريخ حلو القلة بالقلة، والتاريخ مملوء بالكيد والخيث والمكر.

فيكن في الأرض حكماء، وليكن فيها نظم سياسية أرقى مما كان قبلاً، وذلك هو قوله تعالى: ﴿سُرِبِهِمْ ذَاتَيْنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣]. فجسمي الذي حلت نفسي فيه ما هو إلا ذرات مجتمعات من الأفاق، وله ارتباط وثيق بهذه الأفاق، فإن جمعت ذرات جيدة باحتياري وعقلي كان جسماً نافعاً حسناً، وإن جمعتها بهيئة غير حسنة ولا مرتبة ولا منظمة ضعف الجسم وتبعه العقل، والسياسة العامة في الأمة كالسياسة الخاصة في الجسم. يؤخذ من هذا كله أساساً جتنا هذه الأرض لأمر واحد وهو العدم، فلا حرب ولا مرض ولا فقر ولا لذة ولا ألم إلا لأجل حثنا على العلم، وعلى مقدار علمت تكون أرواحنا في درجات لها بعد مغادرة هذه الدار. انتهى الكلام على المبحث الثالث، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة السابعة: في قوله تعالى:

﴿سُرِبِهِمْ ذَاتَيْنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣]

إيضاح بعض كلام الشيخ الدباغ في مسألة الجنة والنار والتوحيد

هنا سأثني صديقي العالم فقال: يقول الشيخ الدباغ: إن على وجه الأرض عجائب لو شاهدها أرباب الأدلة والبراهين ما احتاجوا إلى دليل، فمنها ما به تعرف الوجدانية، ومنها ما به يعرف وجود الجنة، ومنها ما به يعرف وجود النار، وكل ذلك بلا إقامة أدلة على ذلك. فأنا أرجو أن نشرح لي هذا المقام. فقلت: يا سبحان الله أوتظن أنني في مقام الشيخ الدباغ حتى أطلع على ما يعرفه نحن قوم كلمنا بالنتظر والبحث العقلي. فقال: ولكن أرجو أن أسمع منك ما تتوجه نفسك إليه في هذا المقام، ولست أطلب منك ما هو فوق متناول عقولنا، لأنني أعلم أنك تخاطب العقلاء عموماً لا أهل الكشف وحدهم، ثم إن أهل الكشف وإن كثروا في الإسلام فإنهم لم يحدثوا في الأمم الإسلامية رقياً عاماً، فعومهم خاصة بطائفتهم. فقلت: أما إذا أردت هذا فإني أقول ما يفتح الله به الآن. فقال: أي العجائب تعرفنا التوحيد بلا إقامة دليل؟ فقلت: جميع العجائب التي وردت في هذا التفسير وأمثاله تعرفنا الله بلا إقامة دليل. فقال: عجب هذا! إن نفس العجائب أدلة أو مقدمات لأدلة. فقلت: إنه يريد أن بعض العجائب حين شاهدها تكاد تخترق القلوب ويحصل للنفس انفعال برؤيتها، وتشتغل النفس من هذا المخلوق إلى خالقه وهذا هو مقصوده فيما أظن أنا. فقال: ما مثال ذلك؟ فقلت: مثاله أعين الذباب وأعين النمل هذه حشرات صغيرة يزدهيها الإنسان وهي تعيش على ما تعافه النفس من القاذورات والعصونات والفضلات، وعلى ما هو منبذ من الحبوب وفضلات الخبز والقطع المنشورات في الأرض، وقد جعلت أشبه بالكائنات والربالين لأنها تنظف الأرض من عفوناتها ومن بقايا فضلاتها وتحمله إلى

أجسامها، ومع هذا كله نراها قد أعطيت عيون كثيرة، فالتملة فوق (٤٠٠) عين، كل عين مستقلة عن الأخرى، وللذباب نحو أربعة آلاف عين كل عين مستقلة عن الأخرى. ومعنى هذا أن التملة خمسة عيون ثلاثة منها مفردات موضوعات على هيئة مثلث، واثنان منها موضوعتان في مقدمة الوجه بهيئة أعيننا نحن، وفي كل واحدة منهما نحو مائتي عين، ومثل ما قلنا في النملة نقول في الذبابة، ولكن يذكر أربعة آلاف عين فيها بدل (٤٠٠) عين. فقال: هذا عجب! وهل العقل يتصور ذلك؟ فقلت: إذن أنت لم تقرأ ما تقدم في سورة «السل»، وأن هاتك رسالة سميتها «عين النملة»، وفيها هذا المقام موضح. فقال: ورأيت بنفسك عين النملة، إنها مركبة من مائتي عين، والعينان معاً فيهما نحو (٤٠٠). فقلت: إي وربي رأيتها بعيني رأسي، أراها لي صدقي شوقي بك بكير في منزله بمدينة حلوان تحت المنطار المعظم، وهو من كبار علماء التاريخ الطبيعي، وصليتي به أنه كان قبل ذلك تلميذي بالمدرسة الخديوية. فإذا رأى العاقل ما رأيت أنا في النمل أو في النحل أو في الذباب فإنه لا يسعه إلا أن يتذكر الخالق عند النظر إلى هذا الجمال في المخلوق. فقال: أريد أن أسأل سؤالاً آخر. فقلت: سل ما بدا لك. فقال: لِمَ جعل الله هذه العجائب التي فوق طوق الشر في أحقر حيوان؟ فقلت: ذلك هو مقصود الشيخ الدباع. قال: وكيف ذلك؟ فقلت: إن الإبداع والإغراب إذا ظهر في جميل بهيئة الطلعة حسن الشكل مرغوب فيه لم تكن به روحته في الحقير المنبود. النفس الإنسانية يدهشها أن ترى في الحقير المنبوذ حكماً لا حد لها، بل ترى أعظم جمال وأجل حكمة في الحقير. ترى أربعة آلاف عين، وكل عين لها طاقات ورطوبات وألوان في داخلها وعجائب ونظم مدهشة، وإذا فتشت إحداها لم تعطل البقية كما هو واضح هاتك. فهذه عند العقلاء أشبه بمن كان يحمر في منزله فعثر على كنز فجاء، فهذه المفاجأة في الكثر يقابلها المفاجأة في أمر عجائب الحشرات مثلاً. فكما أن الحقير إذا عثر على كنز دهش وحصلت له حال غريبة وانفعال، هكذا العاقل إذا اطلع على هذه العجائب في أحقر المخلوقات فإنه يجد في نفسه حالاً عجيبة تذكره بالصانع من غير استدلال بدليل، وذوو العقول الصافية في نوع الإنسان لا يسعهم تلقاء هذه العجائب المدهشة في الأمور الحقيرة التي ليست محللاً للجمال بحسب العادة إلا التعجب، وهذه الحال لا يحلم بها ذلك الذي قرأ علم المنطق وعرف الأشكال وقرأ علم التوحيد المعروف، وأخذ بقرآنك البراهين فيدخل في ساحات وأحوال عويصة، وينسرب الشك إلى قلبه من حيث لا يشعر لا سيما إذا قرأ أدلة الخدوث والقدم التي نقلت عن اليونان. وقد تبين فيما نقلته عن علماء الفرنجة في نفس هذا التفسير أن أكابر فلاسفة اليونان كانوا يقولون أيام سقراط: إن العالم حادث، بطريقة مشوقة تقدمت في هذا التفسير، فمعنى ما جاء في كتب علماء التوحيد والفلاسفة مريبك للعقول مهوش للأذهان نقلوه عن علماء الإسكندرية أيام دولة الرومان بمصر وهؤلاء كانوا مقلدين. أما طيماوس الحكيم الذي كان أيام سقراط فقد شرح هذا المقام، ونقلت بعضه في مواضع فارجع إلى بعضه في سورة «الروم» وغيرها. فقال: الآن فهمت كيف كانت تلك العجائب مذكورة بالله، فكيف تكون تلك لعجائب مذكورة بالجنة والنار وبها يعرف الإنسان أن هناك بعد الموت جنة وناراً مع أن الجنة والنار من السمعات.

وإذا كن العقل لا يصل إلى السمعيات فكيف توصل إليها مناظر العجائب فقلت : ما الجملة ولا النار إلا داران ممتازتان فأحدهما فيها كل محبوب ، وثانيتهما فيها كل مكروه . ونحن في هذه الأرض لا نعرف المحبوب إلا ما وافق حواسنا الخمس من صور جميلة ونغمات لذيذة وروائح طيبة وطعوم لذيذة ولمسوسات موافقة كأن تكون ناعمة مثلاً . ذلك للبصر والسمع والشم والذوق واللمس وهكذا إذا تخيلنا تلك الصور ، ولكن حضورها في الخيال أقل لذة من حضورها في الحس . وهكذا المعاني الشريفة الموافقة لعقولنا من العلوم البهجة وانكشاف الحقائق بالبراهين واقتناع النفس بالمعلومات فهذه بهجتنا فلذلك قوة فينا بهجة ناسبها . فالمعقولات بهجة للعقل . والمحسوسات بهجة للحس . ولصور الخيلية بهجة لخيالنا . فهذه المذكورات هي مجاميع ما نحب في هذه الدنيا والذي نكرهه يقابل ذلك ، فكل قبيح صورته مشوه خلقته أو غير طيب الرائحة أو غير متزن النغمات أو غير لذيذ الطعم أو غير ناعم مثلاً ، نكرهه كما نكره تصوره في خيالنا . وهكذا خلقت عقولنا من العلوم وجهلها وغبوتها وعدم معرفتها حقائق الأشياء وتخطئها في المعارف تخبطاً يزري بها . كل ذلك مكروه عندنا إذن الجملة دار تجمع ما نحب ، وجهم دار تجمع ما نكره ، ولكن الحياة الدنيا فيها ما نحب وما نكره معاً ، فيها امتزج المحبوب بالمكروه . وأصحاب العقول النيرة إذا طافوا في هذه الأرض ودرسوا هذه العجائب يدهشون من نحو ما سأذكره ، ويحصل لهم علم من غير كد ولا نصب بالجنة والنار . فقال : هذا هو الذي سألتك عنه وكيف ذلك ، فقلت : لترجع إلى مثال الذهب والنمل مع جميع الحشرات ، أأنت ترى أن الذهب والحشرات خلقت لتنظيف الجو كما تقدم ، لأنها هي وأمثال النمل والنمل والحشرات ، أأنت ترى غيرها تفتدي بالمواد العاسدة التي لو بقيت لهلك الإنسان والحيوان . فقال : بلى . فقلت : أأنت ترى أن الأغذية على قسمين : قسم هو طعام شريف مثل الحبوب واللحوم والحشائش وأمثالها ، وهذه يأكلها الإنسان وذوات الأربع من نحو الأعمام والسباع . قال : بلى . قلت : وقسم هو قاذورات تفتدي بها الحشرات كما أوضحته الآن . قال : بلى . قلت : أأنت ترى أن ما هو قاذورات على قسمين : قسم هو بقايا الرمم الملقاة في الملوات عقب الغزوات والحروب والإهلاك والتدمير واقتراس الحيوان في البراري والقفار . وقسم ليس كذلك بل هو عفونات وقاذورات ليست ناشئة من اقتراس الحيوانات المعروفة ولا من قتل الإنسان . قال : بلى . قلت : لتنظر في أمر هذا الإنسان الذي يسمع بالجنة والنار ، فإننا نجد له عقلاً ، وهذا العقل لا تخلق حاله من حالين لا ثالث لهما ، فهو إما أن تتحلى بالحكمة وإدراك الحقائق ، وإما أن تكون سلوكه بالغبية والسميمة والشماتة وتتبع العورات والفتك بالأعداء ومسايفة الأقران وحوز الصيت والمال والملك وما أشبه ذلك .

فإذا أغرم العقل بالحكمة وإدراك الحقائق فإن غذاءه أشبه بالغذاء الشريف في المحسوسات كالماكلة والحب والخضراوات من كل ما هو غذاء للحيوانات المعروفة والإنسان . فأما إذا كانت لذته خاصة بتفوقه على الأقران أو شماته الأعداء أو انتقامه منهم ، فهذا الغذاء العقلي يشبه غذاء الحيات بالضفادع وغذاء الصقور والنسور والشواهي والكلاب بالرمم الملقاة في الغلابة ، وتكون منزلة هذه العقول لا تزيد في معقولها على منزلة الصقور والكلاب في تعاطي رممها ، وإذا كانت لذات العقول لا

تعدار حوز العقار وبناء الدور وشراء الحقول وحوز المال والدرهم والدينار، فهي في درجة الذباب في أكل القاذورات والعفونات.

وبهذا الإيضاح صارت الدرجة الثانية درجتين: درجة القوة الغضبية، ودرجة القوة الشهوية. هذه هي الدرجات الثلاث للعقول في هذه الأرض. فهي إما عقول تحب الحقائق، وإما عقول يغلب عليها الفخار والانتصار، وإما عقول لا تفرح إلا بالمال والشهوات الحيوانية في مقابلة الأغذية الثلاثة المتقدمة لنوات الأربع ولنحو الطيور الكواسر ولنحو الذباب. ولن يخلو عقل على هذه الأرض من هذه الخصال الثلاث.

جلس مع من تشاء وحادثه فإنه يهش ويضطرب لما ياسبه من حكمة، أو من ذكر الحرب والضرب أو من ذكر لذات الأجسام الحيوانية. فإذا سمعت الرجل فخوراً يرفع القضايا والانتصار أمام القضاة فهو من الفريق الثاني، أو يحوز المكاسب والمال فهو من الفريق الثالث، أو بالعلم والحكمة فهو من الفريق الأول. هذا هو نوع الإنسان أوله وآخره، عقولهم جميعاً موزعة على العقولات الثلاثة كما وزعت أنواع الحيوان على أنواع الأغذية. فقال: أحسنت، لقد فهمت هذه الثلاثة، وقد كانت في أول مقالك لي غامضة عليّ، ولكن الآن وصحت لي وصوحاً تاماً مع ملاحظة أن ذكر الحيوانات وأغذيتها في هذا انقسام مجرد نظير لتقريب الفهم، ولكن إلى الآن لم نصل إلى الحقيقة التي سألتك عنها، وهي أن النظر في هذه العجائب يكون معرفاً بالجنة والنار. فقلت: كل ما ذكرته الآن مقدمة لذلك، ولولا مبادرتك لي بالاستحسان لأنتيت بالنتيجة. فهأنذا الآن أقول:

لو أنك أخذت الجمل ووضعت أمامه لحماً أياً كلفه؟ قال: لا. قلت: فلو أنك أتيت بأسد ووضعت أمامه حشائش أفترأه يأكلها؟ قال: لا. قلت: فإذا وصعنا الذباب في مكان نقيف لا رطوبات فيه أيعيش؟ قال: كلا. قلت: إذن ما تستتجج من هذا؟ قال: أستتجج نتيجة واحدة وهي هذا المثل: «إن الطيور على أشكالها تقع»، ومعنى هذه الآية: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِنِهِ﴾ [الإسراء: ٨٤]. وبصريح العبارة: كل حيوان لا يغير عاداته في طعامه. فقلت: حسن. وهكذا في العقول بطريق قياس التمثيل، فلا عقل يستلد إلا بما عرفه، كما لا حيوان يستلد إلا بما ألقه. قال: حسن جداً. قلت: إذا عرفت هذا فانظر في هذا الإنسان إذا عارقت روحه جسده وبقي العقل وحده في الجسم الأثيري بعد الموت، بأي معان تحمل فيه؟ فقال: طبعاً المعاني التي غلست عليه في الحياة. قلت: وهذه غذاء عقلي له كما أن للأجسام غذاء مادياً. قال: نعم. قلت: فإذا كان الشرير في الحياة لا يتنعم تنعماً عقلياً إلا بمزاولة الشر ثم مات، فإن هذا الخلق يلزمه ويريد أن يفتك بمن اعتاد العتك بهم أو يقاضيههم، فلا يجد منهم أحداً فيكون ذلك عذاباً له، وإذا وضع مع أقرانه وعاش معهم في عالم الأرواح فإنه يفعل معهم ما كانوا يفعلونه في الدنيا لأنهم لا يعرفون غير ذلك، وإذا كنا نجد اللصوص وقطاع الطرق لا يفرحون إلا بخواصهم، ولا يألفون مجالس العلماء والحكماء، فهكذا تكون أرواحهم بعد الموت لا تألف إلا ألباء جنسها، لأنها اعتادت الإجرام وهم مجرمون، وهي بهم فرحة، وهناك تكون سررات وقتية بعدها آلام وهكذا قال: حقاً لا يكون غير ذلك. قلت: وإذا رأينا الذباب لا يفرح إلا بالقاذورات فهكذا فليكن

أولئك الذين انغمسوا بالمادة وحرمت عقولهم من الأدب والكمال ، لا يلذلهم إلا مثل ما كانوا فيه في الدنيا ، فهم لذلك يعيشون مع أمثالهم وأصحابهم ويمرح بعضهم ببعض وقتاً ويلعن بعضهم بعضاً في وقت آخر كما كان شأنهم في الدنيا . فقال : حقاً لأن الطباع لا تتغير . فقلت : إذن بهذا القول اتضحت الحقائق ، وأن الدنيا دار امتزج فيها المحبوب بالمكروه ، والآخرة دار امتياز فيها السحويون من المكروه ، وهناك يكون الناس في مراتبهم ، وكل طائفة لا تعاشر إلا أقرانها ، ومن كانت أخلاقهم وعقولهم كامنة في الدب يكونون في لذة ذات نظام وسعادة ، ومن تغلبت عليهم شهواتهم الحيوانية أو قواهم الغضبية ، فهم في الدرك الأسفل كل على مقتضى خلقه وطبعه . وبعبارة أخرى توضح هذا المقام : إن العجائب المشاهدة في هذه الحيوانات أرتنا تفاوت الأعذية بتفاوت أنواع الحيوان وتطهيره العقول ، فكل عقل له غذاء ياسبه ، فإن كانت صور الغذاء العقلي شريفة فيها وإلا فهي خسيسة ويوصع في مرتبته هناك .

وكما أننا نرى في الحياة الجردان والحشرات ذليلة، هكذا نرى بعد الموت النفوس التي تشابهها ذليلة، ولوقيل لامرئ في الدنيا أيهما خير لك أتموت أم تصبح فأراً، فإنه لا يتردد في أن يقول العدم خير من الوجود إذا كان على هذا المثال، ومن هنا قوله تعالى: ﴿قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِياً مَّتْسِياً﴾ [سهم: ٢٣]. إذن درجات النفوس بعد الموت ظاهرة واضحة في الحيوانات المشاهدة، وهذه العقول قد تربت في هذه الأجسام وصارت درجاتها مختلفة اختلاف هذه الحيوانات، فمن عقولهم في تنزلها تشبه الحشرات تعيش معاً في المكان المسمى بجحهم، ومثلها النفوس التي أشبهت الصقور، ولكن إذا كان هذان القسمان قد هذبا وألقى العقل عليهما والدين نصائح، فإنهما يكونان في الجنة بشروط خاصة.

وبالجملته فإن أحوال أهل الجنة لها نظير في العالم المشاهد، وهذه المعاني التي ذكرتها الآن مع طولها تمر ببعض العقول في وقت قصير جداً، ومن النفوس الصافية ما تخطر لها هذه الخواطر حالاً، ولكن عدم مزاولة العلوم واللغات يبعد عنها عن التعبير. هذا ما أمكنني أن أجيئك به الآن. فقال: لقد فهمت حق الفهم وأنا لك شاكر، ولكن هل من فوائد تترتب على ما تقدم في أحوالنا المدنية؟ فقلت: إذا تفضلت بإيضاح السؤال أمكنني الإجابة. فقال: لقد ذكرت أن أمثال الذباب تعيش على العفونات والرطوبات، وجعلت هذه مثلاً للنفوس الشهوية، وذكرت أمثال الصقور والشواهي وجعلتها مثلاً للنفوس العنصرية.

ولقد انتهت من تفسير كلام الشيخ الدباغ وأن هذه تذكرة لأحوال النفوس بعد الموت ، فهل من سبيل إلى الانتفاع بهذه العلوم اللطيفة في مصر والشام والعراق وبلاد السودان وأمريكا . فقلت : حسن ما تقول ، نعم انظر إلى الأمم المستعمرة ندخل بلاد الشرق وتعطيهم من العلوم قشورها ومن الصاعات أضعفها وتمنع عنهم نور العلم وتعذبهم أشبه بالحيوانات الذليلة ، فهي تسهل إدخال المشروبات الروحية من الخمر والمخدرات ، وتسهل لهم أحوال البطالة والكسل ، بما شجع أرباب المحال التي تستهوي العقول ، فيجلس الشبان أكثر النهار بلا عمل فيها ، وتوعز بالذين يأتون بالصور المتحركة « السيما » أن تكون كلها أو جلها حافلة بالشهوات والمغازي وكل ما يسقط النفوس في الهاوي ، فهذه المناظر

وتلك المشارب جعلتها الأمم المستعمرة شبكات لاصطياد العقول القوية ، بها يصطادونها فلا تقدر بعد ذلك على الخلاص ، وهذا هو الذي يبقى الاستعمار ، وهكذا يذيعون الروايات المملوءة بمبعض قيمة لنفوس الإنسانية ، فتحول العقول في تلك البلاد إلى حال تشبه حال العجماوات ولكن الأمم الحرة لا تدخل شريطاً للسينما إلا إذا جعلته مهذباً للأخلاق رافعاً للنفوس معلماً للأمة ما تعيش به ، كالزراعة والصناعات المختلفة ، فبدل أن تكون السينما والروايات لتشويق النفوس إلى كل ما يهدم الإنسانية ؛ تكون لإعلاء شأنها ورفع قدرها وتعليمها الصاعات وشوقها إلى المعاني والمعالي ، فالروايات والسينما وأمثالها إما مهيئات نفوس الناس إلى منزلة من منازل الجنة ، وإما إلى حفرة من حفرة النار . والسبب في ذلك هم المستعمرون من الفرنجة الذين هم خلفاء المسيح الدجال ، لأنهم يظهرون أنهم مصلحون وهم يفسدون . هذا هو الذي كنت تريد أيها الذكي .

فقال : نعم ؛ هو والله جزاك الله خيراً . قلت : هل بقي لك سؤال ؟ فقال : سؤال واحد هو أنه ظهر لي أن قوله تعالى : ﴿ سَرَبِهَتَآ اٰتَيْنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتٰى يَتَبَيَّنَ لَّهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ [فصلت ٥٣] ؛ ظاهر أكثر ظهور في علوم عصرنا الحاضر . فقلت : حقاً ، فإن مشاهدة أعين الذباب وأعين النملة مثلاً ونحو ذلك من العجائب المذكورة في هذا التفسير تدعش العقول ، وهو هو من مصداق أنه يرينا ، فهنا رأينا ذلك بالصر بالمنظار العظيم والكشف المتابع ، وذلك لم يكن فيما مضى . وإذا كان البرهان مبنياً على المشاهدة كان إلى اليقين أقرب . وإذا كان الله شهيداً على كل شيء ، والملائكة يشهدون العوالم ، فهام العلماء في زماننا يشهدون في عالم الحس عجائب الصنع ، وهذا قوله تعالى : ﴿ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوْا الْاَلْبٰبِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾ [آل عمران ١٨] فهل بقي لك سؤال أيها الصديق ؟ فقال : إن أذنت لي . فقلت : سل ما تريد . فقال : لقد ذكرت أن الدنيا امتزج فيها الخير والشر . اليس كمال الشيء أن يكون تاماً لا ناقصاً ، والوجود لا يكون تاماً إلا إذا كان فيه الأمران معاً ، فإليك أثبت في هذا التفسير أن الرحمة لا تتم إلا بوجود الضلوع معاً ، والضلوعان هما الآن في الذنب ، إذ الخير والشر امتزجا فيها . فقلت : إن العقول الشريفة في أرضنا جل اهتمامها بالبحث والنظر ، وأفعال الله في كل وجود كاملة ، وعقولنا اليوم تعيش في وسط الكمال والجمال ، غاية الأمر أن أكثرها لا يكشف له عن ذلك الجمال لغلبة المادة عليه . فإذا خلصت الروح من المادة ظهر لها الجمال ، فتكون أشبه بالمحبوس لم ير في السجن إلا صورة ضئيلة مما في الخارج ، فإذا خرج منه كان في حالة أشرف وأكمل . وإذا شبهناه بالجنين حين خرج من بطن أمه صبح التشبيه . فقال : قد اكتميت ولم يبق في نفسي شيء . فقلت : الحمد لله رب العالمين . وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة السابعة في قوله تعالى : ﴿ سَرَبِهَتَآ اٰتَيْنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ ﴾ [فصلت ٥٣] الخ . كتب في صباح يوم الاثنين ١٠ نوفمبر سنة ١٩٣٠ .

تم بحمد الله وحسن توفيقه

الجزء التاسع عشر من كتاب « الجواهر » في تفسير القرآن الكريم

ويليه الجزء العشرون

وأوله تفسير سورة « الشورى »

التقريظ

لما كان هذا التفسير قد قرظه كثير من علماء الشرق والغرب وأطنبوا في مدحه رأينا أن نشرها تبعاً لتتميماً للفائدة.

التقريظ الأول

جاء في جريدة المقطم يوم ٢٨ ذي القعدة سنة ١٣٤٥ هجرية تحت العنوان التالي ما نصه :

كتاب « الجواهر » في تفسير القرآن الكريم

تأليف الأستاذ الفيلسوف حكيم الإسلام الشيخ ططاوي جوهري

المدرس سابقاً بدار العلوم والجامعة المصرية

إذا كنا بحاجة إلى كتب مفيدة نافعة تناسب حالات العصر وتتسق وما نحن عليه من اختراعات واستكشافات وظهور ما في الطبيعة من مكنونات ؛ فإن حاجتنا أعظم إلى تفسير كتب الله المنزلة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام ، لما في ذلك من تثقيف العقول وتفجير يابيع الرحمة في قلوب الخلق .

ولقد طالعنا كتب التفسير فلم نوفق إلى تفسير يشفي العلة وينقح الغلة حتى صادفنا « الجواهر » وهو تفسير للقرآن الكريم وضعه الأستاذ الجوهري ، فإذا به يمتاز على غيره من التفسيرات بكثير من المزايا . منها أن عباراته سهلة مشوقة لا يملها المطالع . وأنه جمع فأوعى فكانه دائرة معارف جامعة . وفيه أكثر من مائة مسألة من مسائل العلم الحديث تصممها القرآن وسبق إليها وهي معجزة النبوة . وأنه ألم بقصور الأنبياء فأظهر أن المقصود منها نتائجها والاتعاظ بها . وأنه نظر إلى المسلمين نظرة حكيم وحضهم على الإكباب على العلوم المصرية والأخذ منها بقسط وثير وأنه لم ينسج على منوال أولئك الذين يبذلون جهدهم في الجدل اللفظي وشرح الكلمات شرحاً مملاً . وأنه راعى تطبيق الآيات على خلاصة الفلسفة المصرية والعلوم الحديثة وما تضمنت من الرياضيات والفلكيات والمعدنيات والنباتات والحيوانيات . وإنما سبيله في التفسير أن يبدأ السورة بحصر مقاصدها ثم بيانها إجمالاً ، ثم يأخذ في تلخيص تلك المقاصد إجمالاً ، حتى إن المطلع بهذا يدرك ملخص السورة .

ثم هو من بعد ذلك يشرح في تفسير تلك المقاصد مبتدئاً بكتابة المقصد من القرآن بخط مشكل ليقرأه المطلع قبل تفسيرها ، ثم يفسر ما في المقصد من ألقاظ ، ثم يعقب على ذلك بما في الآيات من أحكام شرعية عامة وما تضمنت من العلوم جميعها ، فنعم العمل وحيداً الهمم .

التقريظ الثاني

جاء في مجلة « المرشد » وهي مجلة علمية أدبية دينية تصدر بمدينة بغداد ، بتاريخ (١) محرم

سنة ١٣٤٦ هجرية تحت العنوان التالي ما نصه :

تفسير الجواهر

لا ينكر ما لعلماء المسلمين اليوم من النزعة إلى تفسير القرآن وإظهاره بشكل يلائم روح العصر الحاضر ، وما لهم من الرغبة في استكشاف ما أقره العلم ووصل إليه من أي القرآن المجيد ، كما لا تنكر

حاجة المسلمين الشديدة إلى ذلك . ولقد سبق للأستاذ الشيخ محمد عبده أن فسر القرآن تفسيراً كان في يابه فاتحة دور جديد في التفسير ، ولما لم يكن والياً بالمقصد تماماً ولم يستوف الأجزاء والصور القرآنية مقتصرًا في أكثر أبحاثه على السياسة ومعارضة الوثنيات المتغلغلة في طوائف المسلمين بحسب ما اعتقد مما جعل النفوس تشرب إلى وجود كتب تفاسير أخرى تلائم العصر الجديد وعلومه بصورة أوسع .

ولقد قام العلامة الحكيم الشيخ طنطاوي جوهرى الأستاذ بالجامعة المصرية بمهمة تفسير القرآن فجاء بتفسيره المسمى « الجواهر » ، فكان آية من آيات العصر لأنه أفاض في ذكر المخترعات والمكتشفات الحديثة واجتهد في ذكر الأحاديث الناطقة بها والآيات الدالة عليها سواء في مباحث السياسة والعمران أو في مباحث العلم والفن . وقد امتاز مع ذلك كله بأسلوب أخلاقي أدبي نفيس ينفع جداً وعاط المسلمين وخطباءهم .

وقد أثبت هذا التفسير ما قاله سماحة العلامة الأستاذ السيد هبة الدين الشهرستاني الأفخم في مؤلفه الأستاذ الجوهرى إنه رازي عصره ، وغزالي مصره . وقال أيضاً : وهذا التفسير على ما هو عليه من الامتياز قد جاء بطبع متقن وعلى ورق صقيل . فحريّ بأن لا تحلو منه مكتبات رجال العلم والفضل فإنه كاف عن اقتناء مئات من الكتب المتنازلة .

التقريظ الثالث

جاء في مجلة « المرشد » أيضاً في غرة شهر رمضان سنة ١٣٤٦ هجرية تحت العنوان التالي ما نصه :

كتاب تفسير الجواهر

الجزء ١ - ٥

إن للأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهرى أيادي بيضاء على الأمة الإسلامية بما قام به نحوها من الخدمات العظيمة التي لم يحرز قصب السبق في مضمارها سواء ، فهذه تأليفه الكثيرة في شتى العلوم والفنون ، وكلها شاهدة على فضله وجلال قدره وطول باعه ، وهي إما تخدم الأمة الإسلامية مباشرة أو بواسطة . وإن النزعة التي كانت تخالج ضمائر علماء المسلمين وتغلغلت فيها في تفسير القرآن الحكيم على نمط يلائم روح العصر الحاضرة ويحلو من شوائب الدس والخرافات التي ليست من الدين الإسلامي في شيء . ولقد وفق إليها العلامة « طنطاوي » ، فتفسيره هو التفسير الوحيد الذي جاء على هذا النمط ، وهو الذي بطلعنا على أسرار الشريعة الإسلامية وحقائقها الناصعة وما خفي قبلاً على المفسرين .

التقريظ الرابع

جاء من صاحب الفضيلة مفتي إيران في ٨ ربيع الثاني سنة ١٣٤٨ هجرية ما يأتي : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السالكين على منواله وسلم .

إنه من عبد الله مفتي الديار الإيرانية السيد أبي القاسم الكاشاني عفا الله عنه . إلى روضة العلم التي أربعت أزهارها ، وشجرة الفضل التي أبنت أثمارها ، الفاضل التحرير ، والكامل العديم النقص ،

من إذا قيس عليه قس لفصاحته كان ارداء به ، وإن شبه بأدبه أدب سبحانه كان تنقيصاً في أدبه ، الإمام الأعظم ، والهمام الأقوم ، حضرة الأستاذ الحاوي ، أعزّ المفاحر الشيخ الجوهري الطنطاوي ، لا زال كوكب فضله مشرقاً وشجر نبذه مورقاً .

وبعد : فمن فضله علينا ، وإحصائه الأسنى إلينا ، أن سرح أنظارنا في تصنيفاتكم الشريفة . ونور أبصارنا بتأليفاتكم المنيفة ، التي هي للعيون جلاء ونور ، وللقلوب بهجة وسرور ، فوجدتها بعد ما انتقدتها ، ولحق يقال عديمة المثال ، ولا سيما التفسير الذي هو قعيد النفي ، فكم بدت به نجوم يجتلي زهرها ، وزهت فيه نجوم يجتلي زهرها ، يقتبس منها ما يرام من الأنوار ، ويقتطف منها ما يشاء من الأنوار ، كأبه ملك به الأرجاء تمسكت ، وروح به الأرواح تمسكت ، يلوح منه شعاع يجمع كل شعاع دائم ، لك فضل استباق الغاية في تفسيرك البديع الجليل الغاية .

فسرت وحي الله في حسن النسق	فراق لفظه ومعناه ورق
أطربت في تفسيرك المشاني	من لم يكن يطرب بالمشاني
راق بيانه ومما أرقه	إذا احتوى من البيان حقه
سحر حلال حل في البيان	فأبهت آياته بياني
فما فسواد واع إلا اعتلقا	بسها إذا الناطق فيها نطقا
يتلوها القراء سورة الفلق	حفظاً لما حازنه من حسن النسق
بديع تفسير به المعاني	رائقة فائقة البيان
لا بدع في مبدعه ولا عجب	فأنسه رب الكمال والأدب
سما المعارف العليم الحاوي	صحاح جوهر الهدى الطنطاوي
شمس سماه الفضل والفقاهة	وبدر أفق النبل والباهة
العلم الفرد الذي به اجتمع	شمل العلوم وسنالها اتسع
منار مجتلى الرشاد والعلم	ومفرد الفضائل الغسر العلم
علت مزاياه عداً	وأنسها هبات أن تعداً
في وصفها الرائق ما أقول	فجمل الوصف له فصول
أقصرت عنه لقصور في القلم	عن وصف تفسير حوى جسم الحكم
فالمده كل المدح لهذا العجز	عن أن ينال بالأقل المجزي
دمت مناراً للورى ومجتلى	نور الهدى لمن سناؤه اجتلى

وفي الختام نهدي جزيل السلام

السيد أبي القاسم الكاشاني

خادم الشرع الشريف ومفتي الديار الإيرانية عفي عنه

(٨) ربيع الآخر سنة ١٣٤٨ هجرية .

التقريظ الخامس

جاء في مجلة المجمع العلمي الشهرية التي تصدر في دمشق في الجزء الخامس والسادس من المجلد العاشر بتاريخ ١ ذي الحجة سنة ١٣٤٨ هجرية ما يأتي :

الجواهر في تفسير القرآن الكريم

أهلنا السيد مصطفى الباني الحلبي صاحب المطبعة المشهورة بمصر، الأجزاء التي صدرت اليوم من التفسير النفيس المسمى بـ « الجواهر »، وهي ستة عشر جزءاً تأليف العلامة الأستاذ طنطاوي جوهرى، وقد قضى الأستاذ سنين طويلة في تحرير هذا التفسير ولما يتم. ولقد بلغ فيه سورة « فاطر ». ومن تصفحه أدرك سعة علم الأستاذ كما أدرك مبلغ العناية الذي كابد في وضع هذا التفسير والعناية التي بذلها في جمع مواده، وتنسيق مباحثه. وأول ما يخطر للناظر فيه أنه لا ينظر في تفسير القرآن، وإنما هو ينظر في دائرة معارف على القرآن تضمنت شرحاً لآياته ثم تاريخاً وأدباً وفلسفة وسياسة واجتماعاً وزجراً ووعظاً وتنبيهاً وتحذيراً، حتى إنه لم يخل من ذكر نظرية « انيشتين » والاستشهاد بها على ما هو بصده من تفسير الوحي الإلهي.

وكثيراً ما يقع نظرك على بحث في ثنايا الكتاب فتعجب لذكر مثله في تفسير القرآن حتى تراجع صفحات كثيرة سقت، فيشبه لك إذ ذاك وجه المناسبة ولو ضئيلة بين هذا البحث وبين الآية المفسرة. افتح مثلاً الجزء العاشر من ٢٧٨ يقع نظرك على مسائل تحت أرقام متسلسلة، ثم تقرأ تحت الرقم الأول ما نصه : الشعوب التي هي جديرة بالاستقلال التام. ويجب أن تتمتع به في الحال. وبها الصين ومصر وسورية والعراق. فلا تكاد تصدق أنك تقرأ تفسيراً للقرآن، فترجع أدراجك إلى ما سبق من المباحث مبحثاً مبحثاً، فتجد نفسك في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَأَلَيْتِ أَحْصَيْتِ ﴾ [الأنبياء : ٩١]، ﴿ وَجَعَلْنَاهَا وَأَنْثَى ﴾ [الأنبياء : ٩١]، ﴿ إِنْ هُنَّ إِلَّا أَنْثَى ﴾ [الأنبياء : ٩٢]، ﴿ كُنَّ لِلنَّارِ رَجُومًا ﴾ [الأنبياء : ٩٣]. لتفسير الجواهر لم يولف للطالب المجول. ولا للضجر الملول. وإنما ألف للزميت الوفور. الجليل الصبور.

ونرجو أن يكثر أمثال هؤلاء بين أبنائنا. وإنا لنشكر للمؤلف الفاضل خدمته كما نشكر للطابع الناشر هديته جزأهما الله عن أمتها خير الجزاء.

فهرس الجزء التاسع عشر من كتاب تفسیر الجواهر

٣ تفسیر سورة غافر، وفيها أربعة أقسام :
٤ القسم الأول : في تفسیر البسملة
٨ القسم الثاني : غلب فيه وصف حملة العرش واتصال عالم الملائكة بعالم الإنسان
١١ فصل : في ذكر نتائج الكفر
١٤ لطائف : في قوله تعالى : (حمّ)
١٦ ذكر الأحاديث والآثار الواردة في هذا المقام
١٨ صلاتنا معاشر المسلمين
١٩ القسم الثالث : الاعتبار بالأمم الماضية وتخصيص موسى بالذكر
٢٠ قصص موسى عليه السلام وبنی إسرائيل
٢٤ القسم الرابع : غلب فيه النظر في عجائب الحكمة الإلهية
٢٨ لطيفة في قوله تعالى : (وَبَرِّكُمْ ءَانْتِهٖ فَاِنَّى ءَايَتِ اللّٰهِ تُكْفُرُونَ)
٢٩ تذييل التفسیر في سورة غافر، وفيه على مقصدين
٢٩ المقصد الأول : في تصوير يشمل الإنسان والحيوان
٢٩ التنفس الرئوي في الإنسان والحيوان
٢٩ صفة الرئة العامة
٣٠ المقصد الثاني : في قوله تعالى : (اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا)
٣٥ مقارنات بين أقوال الأرواح وبين القرآن والحديث الشريف
٣٦ لطيفة في قوله تعالى : (هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ)
٤١ الفصل الأول : في السحالي
٤٢ الفصل الثاني : الأبراص
٤٢ الفصل الثالث : الحرياء
٤٣ الفصل الرابع : الثعابين
٤٧ الفصل الخامس : في ثعابين السمك

٤٨	الفصل السادس : في دودة الأرض
٤٩	دودة الأرض
٥٠	الأهمية الاقتصادية لديدان الأرض
٥١	العلق
٥٢	الفصل السابع : في الكلام على الحداة
٥٣	خاتمة في الحيوانات النافعة
٥٣	تجارة الجراد في بلجيكا
٥٤	لطيفة في قوله تعالى : (فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)
٥٦	لطيفة : في قوله تعالى : (اللَّهُ أَلَدَى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ)
٦٢	الإنسان وتوزيعه على المصور
٦٧	أسرار العلوم المخبوءة في هذه السورة
٧١	محااجة مؤمن آل فرعون لقومه
٧١	لمحة في تاريخ مصر القديم
٧٨	النصرة القومية والفكرة الإسلامية
٨٢	نور العلم في صلاة الوتر بعد صلاة العشاء
٨٥	التسبيح والتحميد
٨٦	محااجة الضعفاء والمستكبرين في النار
٨٧	الآراء الحديثة وآيات القرآن
٨٩	المسيح الدجال
٩٣	من كان بيته من زجاج فلا يرجم الناس بالحجارة
٩٧	تفسير سورة فصلت وهي خمسة أقسام
١٠١	القسم الأول : في تفسير البسملة
١٠١	القسم الثاني : في التوحيد وذكر بدء الخلق
١٠٦	ذكر بدء الخلق
١٠٨	لطيفة في قوله تعالى : (وَقَدْ رَفِهَا أَقْرَبَهَا)
١٠٩	القسم الثالث : في ذكر إهلاك بعض الأمم التي كفرت كعاد وثمود
١١٠	لطيفة في قوله تعالى : (فَإِنِ أَقْرَبُوا فَقُلْ أُنذِرْتُكُمْ صَاعِقَةً)
١١٠	القسم الرابع : في ذكر الحشر وشهادة الجلود والحواس واختصاص الناس مع أعضائهم
١١٣	القسم الخامس : في ذكر الشمس والقمر وبهجتهما ومنافعهما ، وفيه ثلاثة لطائف
١١٧	اللطيفة الأولى : في إنزال الماء من السماء ، وإنبات النبات
١١٨	الحياة سر سار في المادة الأصلية للكائنات
١١٩	كيف بدأت الحياة

١١٩	صورة ارتقاء الحياة على الأرض
١٢٠	خلق الإنسان
١٢١	اللطيفة الثانية : في قوله تعالى : (لَا يَتَّخِذُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ)
١٢١	اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى : (سَتَرْنَاهُمْ عَنْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ)
١٢٢	إيضاح الكلام على قوله تعالى : (إِلَيْهِ يَرُدُّ عَلَمُ السَّاعَةِ)
١٢٤	نبذة في العلوم عامة وفي فن التوحيد خاصة
١٢٩	مما أوجب للمسلمين المقوط ، جعل اقتراب القيامة سبب القنوط
١٣٣	لطيفة في تفسير البعثة وذكر الرحمة فيها
١٣٤	الآيات المفصلات في المادة الأرضية والسمائية
١٣٧	معلومات عامة عن الكرة الأرضية
١٣٨	أعماق البحار والمحيطات
١٣٩	أهم النظريات الحديثة من حيث إن الأرض كانت سديماً
١٤١	العصر الابتدائي للأرض
١٤١	الحياة القديمة
١٤٣	عصور الحياة الوسطى
١٤٥	عصور الحياة الحديثة
١٤٨	العصر الحجري القديم
١٤٩	العصر الحجري الحديث ومعه عصر البرنز
١٥٠	نبذة عن تاريخ التعدين بالقطر المصري
١٥١	زيت البترول
١٥٣	لطيفة في كيف بقيت اللغة العربية محفوظة
١٦١	المبحث الثاني العلمي والسياسي
١٦٣	فصل في مقدمة هذا المقام بذكر اللغة اللاتينية
١٦٥	فصل في عرب الجاهلية الأولى وهي دولة حمورابي فيما بين النهرين
١٦٦	تمدد دولة حمورابي أو الدولة البابلية الأولى
١٦٧	فصل في اللغة العربية قبيل الإسلام وكيف كان خطها النبطي
١٦٧	الفرق بين لغة الجاهلية الأولى والثانية
١٦٩	فصل في أن اللغة العربية نسخت لغات الأمم المصرية والسورية والعراقية
١٦٩	فصل في أن اللغة العربية محفوظة إلى الآن في بلاد العرب وأوروبا والصين من أكبر المعجزات
١٧١	جوهره في وجود الله تعالى
١٧٣	جبل من قضة لا ينضب له معين
١٧٥	لطيفة في كيف ظهر علم الأيدي والأرجل وكشفها للجنايات في الدنيا

١٧٨	فصل في قيمة شهادة اللسان
١٧٨	فصل في السبب في اختصاص اليدين والرجلين بالشهادة دون باقي الجسم
١٧٩	بصمات الأصابع والأيدي
١٨١	البصمات الخفية وطرق إظهارها وحفظها
١٨٢	آثار الأقدام
١٨٤	لطيفة في آراء حكماء الأمم وعلماء الإسلام في الأخلاق
١٨٦	المذهب الذي يعتقه ٥٠٠ مليون من الناس
٢٠٣	آراء الحكماء بعد أرسطاطاليس
٢١٠	فصل في آراء علماء أوروبا في الحكمة العلمية والحكمة العملية
٢١١	تحليل الأخلاق والأمور النفسية
٢١٨	مذهب الغريزة الخلقية ومذهب التجربة
٢١٩	هل الغاية من سلوكنا سعادتنا الذاتية ؟ أم السعادة العامة ؟
٢١٩	ما الذي يسوقنا لحسن السلوك ؟
٢١٩	فصل في القبس الذي في آية : (وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى)
٢٢٢	فصل في تبيان الحقيقة في الحكمتين العلمية والعملية
٢٢٤	معرفة الإنسان من جهة حواسه الخمس والعقل
٢٢٨	البحث في الإنسان من جهة عواطفه وشعوره
٢٣٧	خطاب الله عز وجل شكرآله
٢٣٩	زهرتان في بستان الحكمة العلمية والعملية
٢٤٤	السعادة المزيفة
٢٤٥	لطيفة في قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَّبِعْ أَهْلَكَ تُرَى الْآرْضُ خَشِيعَةً)
٢٥٣	عجبية في علم الحيوان
٢٥٤	عجبية في علم الأرواح
٢٦١	الطحالب
٢٦٣	الفطر
٢٦٥	غذاؤنا لا بد فيه من مواد دهنية ، وأخرى نشوية ، وأخرى زلالية
٢٦٩	نظام الأمم الأرضية والشوق إلى مبدع النظام
٢٧٠	عروج النفس إلى العالم الأعلى
٢٧٢	تحليل الغذاء كيميائياً
٢٧٤	قصة علم النبات بيتنا وبين الأطباء
٢٧٨	لطيفة في قوله تعالى : (سَرَّيْهِمْ ءَابَتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ)
٢٨٩	التقاريف